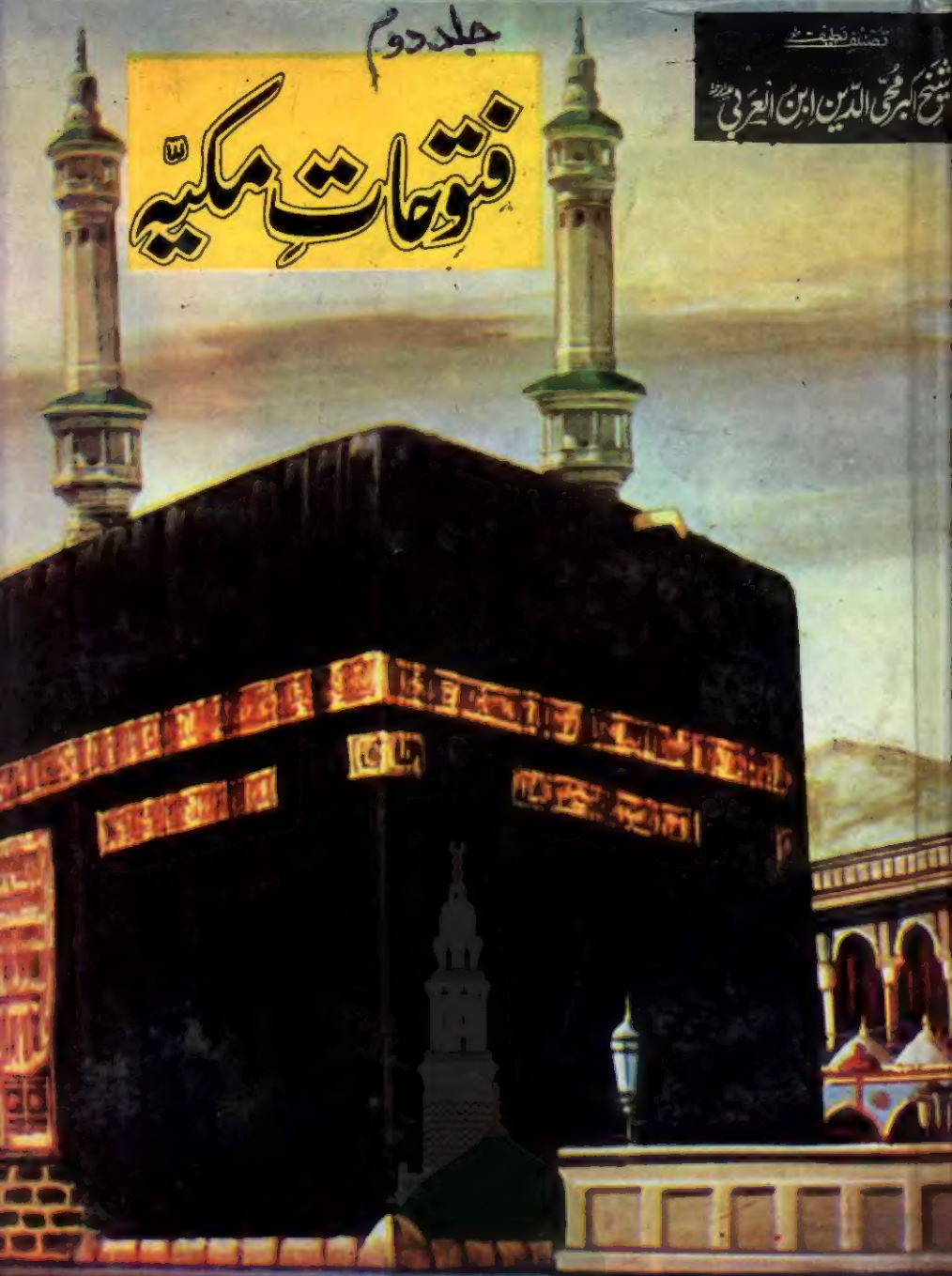

جلد دوم

تصانیف تطبیقہ - ط

شیخ اکبر محمد الدین ابن العربی

فتوحات مکیہ

علی ہمدانی تاجران کتب اشرف ماریٹ جھنگ بازار فیصل آباد

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں

جلد دوم

۱۱

فتوحاتِ مکہ

ت: مولانا عبد السمیع شہید شمس الدین علی بن محمد علی اندلسی المعروف بہ قدس
تصنیف حضرت امام ابن المکائین شیخ ابراہیم بن طائی ابن عربی رحمہ اللہ

ترجمہ

حضرت علامہ حکیم چشتی فیصل آباد

ناشران

علی برادران تاجران کتب

ارشاد مارکیٹ نزد جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام کتاب _____ فتوحات مکیہ
مصنف _____ شیخ محی الدین ابن العربی
مترجم _____ علامہ صائم حشمتی
پہلی بار _____ مئی ۱۹۹۱ء
تعداد _____ ایک ہزار
طابع _____ علی اکبر
مطبع _____ ظفر اینڈ فضل پرنٹر
کتابت _____ علم الدین اعوان
سائز _____ ۲۳ X ۳۶
صفحات مع متن _____ ۱۶
ناشر _____ علی برادران فیصل آباد
ہدیہ _____ ۱۱/۱۲ دوپے
_____ ملنے کا پتہ

علی برادران تاجران کتب

ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

www.maktabah.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروف کی تین قسمیں

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے جان لیں کہ عالمِ حروف سے جامع کلمات تین ہیں۔

- ۱۔ وہ حروف جو دوسرے حروف سے مستغنی ہیں اور بنفسہ قائم ہیں۔
- ۲۔ وہ حروف جو ان مستغنی اور غیر محتاج حروف کے محتاج ہیں اور بنفسہ قائم نہیں لیکن ان میں سے ہر اس کے مطلوبہ لایحتاج حروف کی طرف اس کا ایک وصف راجع ہے جس سے وہ متصف ہے۔

کیونکہ وہ اس کی ذات سے نہیں مگر اس کے لئے اس کی ذات کی مصاحبت ہے تو جس طرح دوسرے حروف کے لئے درست ہے اس کے لئے بھی بنفسہ قائم لایحتاج ذات کا محتاج ہونا محتاجی کی وجہ سے درست ہے۔

- ۳۔ تیسرے حروف وہ ہیں جو ولایحتاج حروفوں اور دو محتاج حروفوں کے درمیان کسی بھی لایحتاج اور محتاج حرف کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں اور یہ حروف لایحتاج اور محتاج دونوں قسم کے حروف کے محتاج ہیں

چنانچہ لازم ہوا کہ ایک دوسرے کی طرف محتاجی کی حیثیت سے تمام حروف استیجاب و ضرورت کے ساتھ قائم ہیں اگرچہ وجوہ مختلف ہوں یہاں تک کہ ذاتی حیثیت سے غنی الحمید کا اطلاق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے پر درست نہیں تو غنی اور لایحتاج کا نام ذاتِ محتاج کا نامِ محدث اور تیسرے کا نام رابطہ رکھا گیا۔

حقائق کلمات

تو ہم کہتے ہیں کہ کلمات ان تین حقائق میں محصور ہیں۔

ذات - ۲ - حدث - ۳ - رابطہ۔

یہ تینوں حقائق جو امع الکلم یعنی جامع کلمات ہیں۔ پس ذوات میں سے بہت سی انواع جنس ذات کے تحت داخل ہیں ایسے کلمہ حدث اور رابطہ کی جنس کے تحت داخل ہیں اور اس کتاب میں ان انواع اور ان کے مساق کے تفصیل کی احتیاج و ضرورت نہیں اور ہم نے اپنی تفسیر قرآن میں ان انواع کو کھول کر بیان کیا ہے۔

نحویوں کا کلام دیکھیں۔

اگر ہمارے بیان کو قیاس کرنا چاہیں تو نحویوں کے کلام اور اسم و فعل و حرف میں ان کی تقسیم پر غور فرمائیں اور ایسے ہی اہل منطق کے کلام پر نظر کریں۔

۱. ان کے نزدیک جو اسم ہے ہمارے نزدیک وہ ذات ہے۔
۲. ان کے نزدیک جو فعل ہے ہمارے نزدیک وہ حدث ہے۔
۳. ان کے نزدیک جو حرف ہے ہمارے نزدیک وہ رابطہ ہے۔

ان کے ہاں بعض احداث بلکہ تمام تر اسماء یکیں جیسا کہ کھڑے ہونا، قعود بیٹھنا اور اضرب مازنا ہے۔

وہ ہر کس کلمہ کو فعل قرار دیتے ہیں جو تعین زمان سے مُقید ہو اور کلمات سے ہمارا مقصد ان حقائق پر چلتا ہے۔ جن پر وہ ہیں اور ہم نے قیام۔ تائم۔ یقوم اور قم مقرر کیا اور ان کے درمیان ہم نے مبہم و متین زمانہ کے ساتھ فاصلہ کیا

زجاجی نے اس امر کو اچھی طرح جان کر کہا کہ حدث جبکی مثال قیام ہے وہ مصدر ہے
 زجاجی کی مراد اس سے یہ ہے کہ جو محدث سے صادر ہوا وہ اسم فعل ہے جس سے
 اسکی مراد اسم کلمہ قائم ہونا اس مخصوص حرکت کا نام ہے جس کے ساتھ اس کا نام
 قائم ہوا۔

تو یہ وہ ہیئت ہے جس کا نام اس کے وجود کے حال کی نظر کے ساتھ قیام اور
 اس کے ختم اور معدوم ہونے کے حال کی نظر سے قائم ہے اور اسکی نظر کے ساتھ
 تو ہم واقع ہونے سے اس کا نام قائم ہے اور یہ امر سوائے متحرک لفظ کے کبھی
 نہیں پایا جاتا اور یہ کلمات بنفسہ غیر قائم ہیں۔ اور پھر قائل اور فعل لفظ قائم اور
 یقوم کو چاہتے ہیں نہ کہ اس نفس فعل کو جو متحرک سے صادر ہوا۔

مثلاً قائما جس سے ہا کا اشتقاق ہو کر لفظ فعل کے اسم پر ٹوٹتا ہے اور
 وہ لفظ قیام سے ماخوذ ہے یعنی قائم اور یقوم سے لکھے ہیں۔ کیونکہ اس کے
 نزدیک مکروہ معرفہ سے پہلے ہے۔ اور نکرہ مبہم اور معرفہ زمانے کے ساتھ مختص
 اور قیام مہول الزمان اور قائم مختص الزمان ہے اگر اس پر ان داخل کیا جائے اور
 یقوم مختص الزمان ہے اگر اس پر تم داخل کریں۔ اور یہ اس شخص کا مذہب ہے۔ جو
 تحلیل کا قائل ہے۔ اور کہتا ہے کہ تحلیل ترکیب سے فرع ہے اور مرکب یقیناً مرکب
 ہی پایا جاتا ہے۔

اور اس شخص کے مذہب پر جو کہتا ہے کہ تفریق کے ساتھ ہے اور یقیناً ترکیب
 طاری ہوتی ہے تو یہ وہ امر ہے جو اکثر طور پر نقل کے باب میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ
 یہ ظاہر و باہر ہے کہ مکروہ معرفہ سے پہلے ہے اور نزدیک لفظ معین شخص کے لیے وضع
 ہوا ہے۔ پھر اس لفظ میں اس کی مشارکت سے نیگر طاری ہوتی ہے تو اس کی
 تعریف کی طرف لغت اور بدل و غیر صماچی احتیاج ہوتی ہے پس محققین کے

نزدیک مرفہ نکرہ سے مقدم ہے اگرچہ اس کے لیے اور وجہ ہو لیکن اس کے لائق یہی ہے۔

مکرم اور ہمارے راستے پر چل کر ترقی حاصل کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض و غایت ایک دوسرا امر ہے اور وہ سوائے نسبتوں اور اضافات کے ان دونوں اقوال سے ہی نہیں اور ان وجوہ پر نظر ہے جس کا ذکر طویل ہے اور نہ ہی اس تذکرہ کو چھونے کی اس کتاب میں ضرورت ہے اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کے علاوہ اپنی دوسری کتابوں میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

حرکات کی قسمیں

ہم بیان کرتے ہیں کہ حرکات دو قسموں پر مشتمل ہے۔ حرکت جسمانیہ ، حرکت روحانیہ

جبکہ حرکت جسمانیہ کے لیے بہت سی انواع ہیں جن کا تذکرہ اس کتاب میں آئے گا۔ اور ایسے ہی حرکت روحانیہ کی انواع ہیں مگر ان کا تذکرہ اس کتاب میں ضروری نہیں مگر کلام کی حرکات لفظاً اور تحریراً بیان کی جائیں گی۔

پس تحریری حرکات جسموں کی طرح اور لفظی حرکات اُن کے لیے روحوں کی طرح ہوتی ہیں۔

مترکات دو قسموں پر مشتمل ہیں۔

۱۔ متمکن ۲۔ متلون۔

متلون ہر اس مترک کو کہتے ہیں جو تمام حرکات یا بعض حرکات کے ساتھ حرکت کرے چنانچہ تمام حرکات کے ساتھ اس کا مترک ہونا اس طرح ہے جیسا کہ دید سے لفظ وال کا مترک ہونا اور اس کا بعض لفظوں کے ساتھ

متحرک ہونا اس طرح ہے جیسا کہ وہ اسماء جو غیر منصرف حال میں ہونے کی بناء پر پھرتے نہیں۔ کیونکہ وہ تنیکر و اضافت میں منصرف نہیں ہوتے جیسا کہ لفظ احمد سے وال ہے۔

تمکین۔ تمکین ہر وہ متحرک لفظ ہے جو ایک حرکت پر ثابت ہے اور اس سے منتقل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ معنی اسماء مثلاً ھولاء اور خدام۔ اور جیسا کہ معرب اسماء کے حروف جو ان سے اعراب کے حرف قبول کرتے ہیں جیسا کہ زیر سے زاء اور یا اور ان کی مثالی حروف۔

جاننا چاہیے کہ افلاک حرکات وہی افلاک حروف ہیں جن پر لفظاً اور خطاً وہ حرکات ہیں انہیں وہاں دیکھیں جہاں ان کے بساط و احوال اور مقامات بیان کیے گئے۔ جیسا کہ حروف کے بیٹے ہیں جن کا ذکر ہم انشاء اللہ تعالیٰ علیم حروف کے بیٹے مخصوص کتاب مبادی میں کریں گے۔

تلوین و تمکین حروف

جیسا کہ تلوین اور تمکین ذات کے بیٹے ثابت ہے ایسے ہی حدت اور رابطے کے بیٹے ثابت ہے لیکن رفع اور نصب اور حذف صفت اور حذف رسم میں ہے اور یہ کہ تلوین دو اموروں کے بیٹے موافقت اور استعارہ و اضطرار کے ساتھ رابطے کی ترکیب ہوتی ہے جبکہ موافقت سے مراد اتباع ہے جیسا کہ هذا ابنم۔ یہ ابنم ہے، وائیت ابنما میں نے ابنم کو دیکھا اور عجبیت ابنم یعنی ابنم سے متعجب ہوا۔

استعارہ سے مراد حرکت نقل ہے جیسا کہ قد افلم کے وال کی حرکت نقل کرنے والے کی قرأت میں ہوتی ہے۔

اور اضطراب کے ساتھ ساکن حروف کے ملنے کی تحریک اور ترکیب ذاتی میں موافق کے اتباع کی حرکت ہوتی ہے۔ اگرچہ تمام حروف کی اصل تملکین ہے اور اس کی بنیاد ہماری فطرت کے مطابق ہے اور یہاں عقل منہ آدمی کے لئے اسرار ہیں۔ مگر والدین فطرت مقیدہ سے منقل کرتے ہیں نہ کہ فطرت مطلقہ سے۔

ایسے ہی ممکن حروف کو اپنے مقام میں غلط نہیں آتا اور وہ تمام تر ثابت مبنی اپنے حال پر ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں۔

پھر یہ بیان کرنے والا اپنے دل کی بات سننے والے کو پہنچانا ہے تو اسے تلوین کی طرٹ محتاجی ہوتی ہے اور ابوطالب مکی کے نزدیک وہ اس فلک کو حرکت دیتا ہے۔ جس سے حرکات پیدا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کے نزدیک وہی پہلی بات ہے اور لفظ یا تحریر اس فلک سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور یہ مقام معائنہ حقائق کا ارادہ کرنے والے کے لئے ہے اور ہم وہ نہیں کہتے جو ابی طالب نے کہا اور مختصر بیان کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کہتے ہیں جو ابی طالب کے علاوہ نے کہا بلکہ اس میں اختصار کرتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک جہت سے حق کہا ہے۔ اور اسے پورا نہیں کیا،

محم کہتے ہیں کہ حقائق الہیہ پہلے افلاک علویہ پر اس وجہ کے ساتھ توجہ دیتے ہیں جس کے ساتھ اپنے آثار کے محلات پر متوجہ ہیں اور یہ امر ابی طالب کے علاوہ کے نزدیک ہے اور ہر حقیقت اپنے مرتبے کو قبول کرتی ہے کہ ابی طالب کے علاوہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ چونکہ افلاک لطافت میں حقائق کے بہت قریب ہیں لہذا حقائق کی کورتوں سے صاف اور پاک مقام پر ہونے اور عدم شغل کی بنا پر وہ بہت پہلے قبول کر لیتے ہیں اس لئے انہیں موثر سبب بنایا۔ اور اگر اس بات کا قائل یہ جانتا ہے کہ یہ حقائق پہلے لطافت میں مناسبت

کی بناء پر توجہ دیتے ہیں جو کہ انسان کے انفاکس میں تو وہ عالم انفاکس سے
اُس فلک علوی کو حرکت دیتا جو اُس کے مناسب ہے اور یہ ابی طالب کا مذہب
ہے

پھر یہ فلک علوی عضو مطلوب کو مطلوبہ غرض کے ساتھ اُس مناسبت کے
ساتھ حرکت دیتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے کیونکہ فلک علوی اگرچہ لطیف
ہے تاہم وہ ہمارے عالم انفاکس کے برعکس کثافت کے پہلے اور لطافت کے
آخری درجہ میں ہوتا ہے۔

نیز یہ کہ مذہب اکٹھے ہوئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک اختلاف
درست نہیں اور نہ ہی یہ ہمارے طریق میں ہے مگر یہ سب کچھ کھونٹے اور مزید
وضاحت کی بناء پر ہے۔

یہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے اسرار میں سے
اُس عجیب راز کو جان لیں جسکی طرف ہم نے اور ابوطالب مکی نے اپنی کتاب
قوت القلوب میں اشارہ کیا ہے۔

متکلم کو تلویں کی محتاجی ہے

پھر ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ متکلم اپنے مقصد
تک پہنچنے کے لئے تلویں کا محتاج ہوتا ہے تو حروفِ حرکات کے جاننے
اور اُن سے اپنی مراد حاصل کرنے کے لئے عالمِ حروف و حرکات کو اپنے
مقابل پاتا ہے۔ کیونکہ نہ تو وہ اپنے حال سے زائد ہوتے ہیں اور نہ اُن کی
حقیقت باطل ہوتی ہے مگر متکلم کے تخیل میں ہوتا ہے اُس نے حرف میں تغیر
واقع کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ تغیر نہیں ہوتا۔

دلیل سے یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر زیر کی وال میں اس حثیت سے فناء ہو جائے کہ وہ وال تو اس میں اس کے تقدم کی حثیت سے غور کریں۔ مثلاً قائم تو اس پر فارغ ہو کر غور کریں یا یہ کہ کوئی فعل لفظی جس کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے تو آپ کے لئے یہ درست نہیں کہ سوائے مخصوص رفع معنی زبر کے کوئی اور حرکت استعمال کریں تو وہ اپنی اس بناء سے زائل نہیں ہوتا جس پر وہ پایا گیا ہے اور جس کا خیال ہے کہ فاعل کا وال ہی مفعول یا مجرور کا وال ہے تو وہ ملاوٹ کرتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمہ کی عین ہے اس کی مثل نہیں۔

اور جس کا اعتقاد ہے کہ یہ امر وجود میں ہے تو وہ بھی راہِ صواب سے دور ہٹا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تو کسی قدر الفاظ کو اس فصل میں بیان کریں گے۔

اشترک لفظی حقیقتوں کو نہیں بدلتا

آپ پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اصل میں ہر چیز مسلم الثبوت ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عبد کے ثبوت کی حقیقت اور اس کا ممکن عبودیت میں ہے۔ اگر وہ ایک یوم وصف ربّانی کے ساتھ مُتَقَف ہو تو یہ نہ کہیں کہ وہ وصف اس کے پاس عاریتاً ہے لیکن اس حقیقت کو مد نظر رکھیں جس نے اس وصف کو قبول کیا اور جس کا ثبوت اس حقیقت میں پایا جاتا ہے اور جب اس حقیقت کے عین کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کا محل اس خلیہ میں ہوتا ہے پس آپ یہ نہ کہیں کہ اپنے رب کے وصف کے ساتھ وہ اپنے طور سے نکل گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وصف نکال کر اس کو نہیں دیتا بلکہ لفظ و معنی میں شبہ واقع ہوتا ہے۔ ساتھ اس کے کہ وہ غیر محقق کے پاس تو کہتا ہے یہ وہی ہے اور

ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور یہ بات اس کے لائق ہے اور یہ بات اس کے لائق نہیں لیکن اس کے نزدیک جسے عاریتاً یا اثباتاً یہ امر نہیں پہنچا تو یہ اس کا قصور ہے اور اس کا کلام اور اس کے حقائق سے نابینا کا کلام ہے کیونکہ یہ کہے تو لازماً اسے یہ حق پہنچا پس وہ عید رب نہیں ہوتا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے اور عید معنی بندے کے حق میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے اور ایسے ہی حقی و مرید، سمیع و بصیر اور تمام صفات اور برکات ہیں جن میں رب اور عید کے درمیان اشتراک لفظی ہے۔

پس اگر آپ نے مد میں حیاتِ حق کو حیاتِ عبد قرار دے دیا تو آپ پر محالات لازم آئیں گے کیونکہ جب آپ رب تعالیٰ کی زندگی کو اس کے حق و ربوبیت پر مقرر کریں گے اور عبد کی زندگی کو کائنات کے استحقاق پر شمار کریں گے تو عبد کا حق ہے کہ وہ زندہ ہو اور اگر اسے یہ حق نہ پہنچا تو یہ امر درست نہ ہوا حق تعالیٰ جل شانہ! امر و قہر نہیں مگر اپنی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ امور یا مقہور ہو۔

اب جبکہ یہ ثابت ہے کہ امور اور مقہور دوسرا امر اور دوسری عین ہے۔ تو لازماً عبد، صلی، عالم مرید اس امر کے ساتھ ممکن ہو جس سے اس کے ساتھ ارادہ کیا گیا اور حقائق سے یہی پتہ چلتا ہے۔

تو اس پر ایک حرف ہے جو سوائے اپنی حرکت کے قبول نہیں کرتا جیسا کہ ہذا میں صاف ہے۔ اور پھر ایک حرف ہے جو اپنی جسمانی اور روحانی صورت کی جہت سے دو اور تین حرکات کو قبول کرتا ہے جیسے کہ، لہذا اور یہ کے ضمیر میں صاف ہے جیسا کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ خجالت قبول کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آپ کی ذات خوف قبول کرتی ہے۔ تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور کچھ مختلف رنگوں کو قبول کرتا ہے۔ اور کشف باقی نہیں رہتا۔ مگر اس حقیقت سے جو اعراض کو قبول کرتی ہے

کیا وہ ایک ہی ہے یا اس کی شان عدم اور وجود میں اعراض کی حالت جیسی ہے اور یہ بحث بظاہر سے یہ ہے اور ہم اس کے محتاج نہیں اور نہ ہی اس کی طرف التفات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بحر عمیق ہے۔ جس کی معرفت مرید کے حال کے ساتھ باب کشف سے ہے۔ کیونکہ نگاہ کشف سے آسان اور نگاہ عقل سے اس کو جان لینا مشکل ہے۔

اگر آپ ہماری طرح جانتے ہوں

پھر ہم اپنے مضمون کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حقیقتِ فاعلیت اپنی مخصوص بنا پر فعل سے فراغت کے بعد مرت پر قائم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں۔ قال اللہ اور جب اس کو طلب کرنے والی حقیقت اس کے ساتھ قائم ہو تو اس کے نزدیک اس کا نام منسوب بالفعل یا مفعول جو پائیں رکھ لیں اور یہ کہ آپ اس سے امداد طلب کریں یا اس کا قصد کریں جیسا کہ مجھ سے اس کا قصد کریں جیسا کہ مجھ سے اس امر کے ساتھ قیام طلب کیا جس کے ساتھ میں مکلف ہوں۔ تو اس نے مجھے نہیں عطا کیا۔ مگر عطا میرے سوال کے بعد ہوئی ہے پس میرا سوال یا حال اس وعدہ کے ساتھ میرے سوال کا قائم مقام ہوا جو اس نے مجھے عطا کرنے کا کیا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَكُنَّا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ

اور مومنوں کی امداد کرنا ہم پر ان کا حق ہے۔

الروم آیت ۴۷

پس میرا سوال اس کے امر سے ہے اور اس کی عطا اس سے میرے مانگنے سے

ہوئی۔

آپ کہتے ہیں دعوتِ اللہ تو حرفِ ہا کو نصب کرتے ہیں اور کبھی ہا پر پیش کی جگہ زبر ہوگی تو ہم حرکات کے ساتھ اختلافِ تعاقب کو جان لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بعض

لوگوں کے لہجہ میں اصطلاح ثابت ہے اور یہ تب ہوگا جب ہمارے ساتھ دوسرا کلام کرے گا اور کلام کرنے والا حقائق کو پہلے ہی جانتا ہے۔ اور مفروض افلاک کی طرف انقضاء قیطر پر اجراء افلاک کرتا ہے، اگرچہ اس مقام و مشابہ کا ہر متعلم اس کی تفصیل کا علم نہ رکھتا ہو اور وہ نہ جاننے کی حیثیت سے اُسے جانتا ہے۔

اور یہ امر اس کا اشیاء کا وہ مقظا دکھانا ہے جس کے ساتھ لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ مقام لفظ میں بحث کرنے والے کا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا مدلول کیا ہے۔ جس پر متکلم کے مقصود معانی کی دلالت ہو اور ہر معنی لفظ کے ساتھ دلالت کرتا ہے وہ متحقق امر کی خبر دیتا ہے۔

ہم نے محض اور آواز کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے افلاک ان افلاک کے علاوہ ہیں۔ اور ایک گروہ کے برعکس دوسرے گروہ کے حق میں تحریر سے حرکات کو گرا دینے کا سبب کیا ہے اور یہاں سے ہے تو ان تمام کا ذکر کتاب مبادی میں ہے اس لئے کہ اس کتاب کی لطافت کی بناء پر اس میں ہمارا مقصد ایجاز و اختصار ہے۔

اگر آپ حقائق اور عالم ادا ج پر اسی طرح مطلع ہو جائیں جس طرح ہم ہیں تو آپ ہر حقیقت و روح اور معنی کو اس کے مرتبہ پر ملاحظہ فرمائیں گے تو اس پر غور کریں اور اسے لازم کریں۔

الفاظ تجسیم و تشبیہ

ہم نے اس کتاب کے ملحق بعض حقائق حرکات کا ذکر کر دیا ہے اور غنائ کو موڑتے ہوئے ان کلمات کی معرفت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔
 مثلاً: استواء۔ اتین۔ فی۔ حان۔ اٹھا۔ فرج، تبشیش،
 تعجب۔ بل۔ یعبت۔ عین۔ ید۔ قدم۔ وجہ۔ صمود
 تحول۔ غضب۔ حیار۔ صلواة، فواخت اور ان

جیسے وہ دوسرے الفاظ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تشبیہ و تمثیل کا وہم لاحق ہوتا ہے۔ اور جو خاص عقل کے نزدیک فکر ہی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق معلوم نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس میں وہی ہے جو عربی زبان میں ہے پایا جاتا ہے۔

چونکہ اہل عرب عقل میں نہ آنے والی بات کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ کلمات اس صورت پر نازل ہوئے کہ وہ انہیں سمجھ سکیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ثُمَّ وَنُفِثْنَا فِي قَابِ قَوْسَيْنِ أَمْ أَرْثَىٰ ۚ

چونکہ عرب کے بادشاہ اپنے محرب و کرم بندے کو صاف اسی قدر فاصلے پر بٹھاتے تھے تو اس خطاب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے پیروکار سے قربت کی تفہیم ہوگئی تو اس سے سوائے قوت کے اور سمجھیں پس برہان عقلی سے حد اور مسافت و فاصلہ کی نفی ہوگئی۔ یہاں تک کہ کہیں اس باب سے ملحق تیسرے باب میں تنزیہ باری تعالیٰ کے سلسلہ میں ایسا کلام آئے گا۔ جس سے ان الفاظ میں تشبیہ کا وہم دور ہو جائے گا۔

الفاظ کی قسمیں

اہل عرب کے نزدیک الفاظ چار اقسام پر مشتمل ہیں۔

۱۔ الفاظ متباینہ اور یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے معنی سے تجاوز نہیں کرتے جیسا کہ بحر متاح مقصود یعنی سمندر، چابی اور مقصود

۲۔ الفاظ متواطیہ، یہ ہر وہ لفظ ہے جس میں متعدد انواع سے کسی ایک نوع پر اطلاق کرنا طے شدہ ہے جیسا کہ رجل، مراۃ یعنی مرد اور عورت۔

۴۔ الفاظ مشترکہ، یہ واحد کے صیغہ پر آنے والا ہر وہ لفظ ہے جس کا اطلاق مختلف معانی پر ہو۔ جیسا کہ میں، مشتری، انسان، یعنی آنکھ، خرمیلا اور انسان۔

۵۔ الفاظ مترادف ان الفاظ کا مختلف صیغوں میں ایک ہی معنی پر اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ، اسد، ہزبر اور غضنفر، ان تینوں لفظوں کا معنی شیر ہے۔

یاد رکھو کہ، سیف، جسام، صادم، ان تینوں الفاظ کا معنی تلوار ہے۔
یاد رکھو کہ، خمر، ریحی، صبا اور خندریس، ان تینوں الفاظ کا معنی شراب ہے۔
اشتباہ لفظی۔

طوائف میں بھی الفاظ اہمات ہیں۔ مثلاً ٹنڈک، گری، خشکی اور تری پھر منشا بہتیار اور منقولہ وغیرہ الفاظ ہیں جو تمام تر اصطلاح کے ساتھ اپنی اہمات کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیونکہ مشتبہ ہیں اگر آپ کہیں کہ الفاظ کے قبیلوں سے مشتبہ پانچواں قبیلہ ہے۔ مثلاً نور کا اطلاق معلوم پر اور علم پر ہوتا ہے کیونکہ نور کی علم سے مشابہت ہے جس کے ساتھ چشم بصیرت و ابوکر معلوم کو جان لیتی ہے۔ جیسا کہ مرئی محسوس کے کشف میں بصارت کے ساتھ نور ہوتا ہے۔

اب جبکہ یہ تشبیہ درست ہے تو علم کا نام نور رکھا اور اس کا مشترکہ الفاظ سے الحاق کر دیا۔ چونکہ ان اہمات سے کوئی لفظ الگ نہیں ہوتا اس لیے اس باب میں دیکھنے والے کی یہ حد ہے اور ہم ان کے ساتھ اس سلسلہ میں یہ بات کہتے ہیں بلکہ ہمارے پاس حقائق پر اطلاع پانے کی جہت سے مزید علم ہے جس پر وہ لوگ مطلع نہیں ہوئے۔ چنانچہ ہمارے علم میں یہ امر بھی ہے کہ تمام تر الفاظ متبائن اور الگ الگ ہیں اگرچہ نطق میں مشترک ہوں اور دوسری جہت سے مشترک ہیں اگرچہ نطق میں الگ الگ ہوں۔ اور اس بات کی طرف اس باب میں عروت کی فصل کے آخر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

تشبیہ خداوندی کے بارے میں آیات و احادیث۔

اے میرے پیارے دوست اب جیکہ آپ اس امر کو جان چکے ہیں تو یہ بھی جان میں کر واقف کار محقق عارف کے سینے وہ آیات و احادیث حجاب نہیں بنتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ کے اثبات اور مماثلت و تشبیہ کی نفی کے مقابلہ میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں اللہ تبارک و تقدس کے لئے تشبیہ و جہت اور مکان و زمان کی مثبتات ہوتی ہیں، جیسا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو فرمایا: ”ایمنہ اللہ، یعنی اللہ کہاں ہے، اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے اُس عورت کے مومنہ ہونے کا اثبات فرمایا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس سے اللہ تعالیٰ کی طرف مکان کے بارے میں پوچھا تھا۔ جیکہ عقل نظری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان میں مقید ہونا جائز نہیں جیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور اُس نے ظاہر طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

الْمَلَكَاتُ

اُمْتَمْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

کیاتم اُس سے نڈر ہو گئے جو آسمان میں ہے۔

اور فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِضَلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۱۰ احزاب آیت ۱۰

اور اللہ سب کچھ جانتا تھا (ہے)

اور فرمایا اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ط آیت ۵

رحمن نے عرش پر استواء فرمایا

اور فرمایا اَوْفَوْوْهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے پاس تو ہے الحیدر آیت ۴

اور فرمایا۔ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

جہاں کہیں تین شخص سرگوشی کرتے ہیں چوتھا وہ موجود ہے۔ المجادلہ آیت ۷

علامہ انیل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا۔

يُفَرِّحُ بِتُوبَةِ عَبْدٍ .

یعنی اُسے بندہ کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔

وَيُحِبُّ مِنَ الثَّأْبِ كَيْتُ لَهُ تَبُوتُ

میں اللہ تعالیٰ اُس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جسے عشق نہ ہو۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی الفاظ آئے ہیں۔ تاہم برہان عقلی سے مقرر ہو چکا ہے کہ زمان و مکان، جہات و الفاظ حروف و أدوات اور متکلم و مخاطبین پیدا کئے گئے ہیں اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ تحقیق کرنے والا قطعی طور پر جان لیتا ہے کہ یہ الفاظ اُس کے علاوہ وجہ کی طرف لوٹتے ہیں جس سے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تشبیہ و تمثیل کا گمان ہوتا ہے اور حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ و تمثیل کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کرتی۔

لیکن جن علماء کے عقائد میں اللہ تعالیٰ کے لئے تجسیم کا ہونا سالم ہے وہ تجسیم و تشبیہ الہی کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں۔ کیونکہ جن علماء پر مشبہ و محبتہ ہونے کا اطلاق ہوتا ہے وہ ان کے دیگر امور کے علم کی حیثیت سے ہے۔

پس علماء کا اُس وجہ سے اس تعارف میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا حق تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں وہ بات کہہ دینا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔

اہلِ تنزیہیہ کا ایک گروہ :-

ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے تجسیم کا قائل ہے اور تشبیہ کا اور اپنے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی طرف لوٹا دیتا ہے اور تجسیم و تشبیہ خداوندی کے سلسلہ میں تاویل کے دروازے میں ایک قدم بھی نہیں رکھتا۔

اور صرف ایمان رکھنے پر قناعت کی۔ اُسے علم عطا فرمایا اور تاویل نہیں رکھتا اور نہ ہی اسی بات پر ایمان رکھنے پر قانع ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی حروف کے بارے میں اُسے علم عطا فرمایا اور تاویل نہیں کرتا اور نہ ہی وجوہ تنزیہ میں سے کسی وجہ کی طرف پھیرتا ہے بلکہ ایک ہی حکم کے لئے کہہ میں نہیں جانتا لیکن میں تشبیہ کی وجہ سے اس پر باقی رکھنا محال سمجھتا ہوں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ یعنی کسی کی شکل کوئی چیز نہیں۔ اور نہ ہی اس وجہ سے کہ اس امر سے عقلی نظر روکتی ہے چنانچہ اہل ظواہر میں سے فضلاء و محدثین جبکہ عقائد تشبیہ و تعطیل سے سالم ہیں یہی کہتے ہیں۔

اہل تنزیہ میں کا دوسرا گروہ۔

اہل تنزیہ میں سے دوسرا گروہ ان کلمات کے ساتھ اُس وجہ سے جو نظر عقلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تنزیہ کی متینہ وجوہ کی طرف پھیر گیا جو نظر عقلی میں جائز ہے کہ حق تعالیٰ اجل مشابہ اس سے منصف ہو۔ بلکہ وہ اس کے ساتھ منصف ہے۔ ان کلمات کی تاویل ضروری ہے جبکہ نظر عقلی میں صرف یہ ایک بات باقی رہتی ہے کہ کیا اہل سے وہ مراد ہے یا نہیں ہو لی گئی ہے؟ اور یہ تاویل اسکی اوجہ بیت میں عیب نہیں لگاتی اور بسا اوقات اس کے ساتھ دو یا تین یا زیادہ وجوہ کی طرف عدول کرتے ہیں جو کلمہ کی حقیقت کے اعتبار سے زبان میں وضع کئے گئے ہیں لیکن منزہ وجوہ سے دوسری وجوہ سے نہیں۔

اور جب اس حدیث یا آیت کریمہ میں تاویل کرتے وقت زبان میں ایک وجہ کے سوا کوئی وجہ نہیں پاتے تو اس خبر کو اسی تنزیہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور قصر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ امر نہیں مگر ہمارے علم و فہم میں یہی آیا ہے اور جب اُس کے لئے متعدد وجوہ کی طرف چھڑنا پاتے ہیں تو اس حدیث یا آیت کو ان معارف

کی طرف پھیر دیتے ہیں۔

اہل تنزیہیہ کا تیسرا گروہ

ایک گروہ کہتا ہے: احتمال ہے کہ اس سے ایسے مراد ہوا اور احتمال ہے کہ اس سے ویسے مراد ہوا اور ان کے ہاں تنزیہیہ کی منفرد وجوہ ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں واللہ اعلم معنی اللہ ہی اسکی مراد کو بہتر جانتا ہے۔

اہل تنزیہیہ کا چوتھا گروہ

ان میں سے ایک گروہ کے ہاں ان وجوہ تنزیہیہ میں سے قرنیہ کے ساتھ ایک ہی وجوہ بوجہ منبوط اور قوی ہونی ہے چنانچہ وہ خبر اور حدیث پر اس وجہ کے ساتھ اس قرنیہ کو قطع نہیں کرتے اور اسی امر پر اختصار و اقتصار کرتے ہیں۔

اہل تنزیہیہ کا پانچواں گروہ

اہل تنزیہیہ میں سے ایک گروہ اور بھی ہے اور وہ ان چاروں سے بلند ہے اور وہ ہمارے ان ساتھیوں سے ہے جن کے دل نکر و نظر سے فارغ اور خالی ہو چکے ہیں اس لیے کہ متقدمین سے مقدمہ اور تاویل کرنے والے گروہ اہل نکر و نظر تھے اور بحث کیا کرتے تھے تو یہ توفیق دیا گیا حائضہ مبارکہ موفقہ نام ہوا اور بحمد اللہ تعالیٰ تمام موفقیوں یعنی توفیق دیئے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نلوکس کو حق تعالیٰ جل جلالہ کی جوعظیم حاصل ہو چکی ہے اس کے پیش نظر میں یہ قدرت حاصل نہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کی سحرنت کے لیے دقیق فکر و نظر کو کام میں لائیں یہ لوگ اپنے عقیدہ میں ان محدثین کرام سے شہت بہت رکھتے ہیں جن کے عقائد سلامتی والے ہیں اس حیثیت سے کہ تو وہ ان کلمات میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی تاویل کرتے ہیں اور نہ ہی پھرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ پاگے۔

ہمارے ساتھ اپنی کے قول پر ہیں۔ پھر ان کے مرتبہ سے منتقل ہو کر کہتے ہیں الی

کلمات کی تفہیم کے لیے ہم دوسرے راستے پر چلتے ہیں جس کے ساتھ قلوب فکری نظریے فراغت حاصل کر کے ذکرِ الہی سے حق تعالیٰ کے ساتھ بساطِ ادب و مراقبہ اور حضورؐ پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہمارے دلوں پر لوٹاؤ جاتے اُسے قبول کریں یہاں تک کہ حق تعالیٰ جل شانہ، کشف و تحقیق پر ہماری تعلیم کا متولی ہو جائے۔ کیونکہ ہم اس کا یہ فرمان سنتے ہیں۔

البقرہ آیت ۲۸۲

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

اور اُس کا فرمان ہے۔

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

الانفال آیت ۲۹

اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کرے

اور فرمایا۔

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

طہ آیت ۱۱۴

کہیں اے رب میرا علم زیادہ فرما۔

اور فرمایا۔

عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

الکہف آیت ۶۵

ہم نے اُسے اپنا علم لدنی سکھایا

توحید اُن کے قلوب اور سمیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ اُس کی طرف آجاتے ہیں۔ توحید و نظر کا رجحان کرنے والوں سے تسک نہیں کرتے۔ ان کی عقلیں سلیم دل پاکیزہ اور فارغ ہو جائے ہیں پھر حجب الہی میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اُن کی مسکن بن جاتی ہے تو یہ مشاہدہ اُن اخبار و کلمات کے معنوں پر انہیں ایک ہی بار میں اطلاع کر دیتا ہے۔

یہ مکاشفہ کا علم ہے

یہ قسم مکاشفہ کی قسموں سے ہے توجب اور اک نگیری کرنے والے علماء جن کا ذکر پہلے ہوا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کشف و معائنہ کے وقت ان کے بیٹے ان خبروں کے بارے میں انہیں جو وہم تھا اُسے بغیر جاننے کے چھوڑ دینا درست نہیں اور نہ ہی ان کے بیٹے یہ درست ہے کہ احتمالات تنزیہ کے معنوں کو بغیر متعین و مقرر کرنے کے چھوڑ دیں بلکہ وہ اس کلمہ کو اور اس کے معنی کے سیاق کو جان لیتے ہیں اور اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے اُس پر آگاہ ہو جاتے ہیں۔

اور اگر دوسری خبر معنی حدیث وغیرہ میں بعینہ یہ غلط آیا ہو تو ان مقدس و متعین وجوہات میں سے اس مشاہدہ کرنے والے کے بیٹے دوسری وجہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گروہ، ماحول ہے اور ہم میں سے ایک اور گروہ بھی ہے جن کے بیٹے یہ تجلّی تو نہیں لیکن انہیں القاء الہام اور لقاء و کتابت حاصل ہوتی ہے ان کے ہاں ایک عدم اور نشانی ہے جس میں انہیں القاء ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس القاء کی خبر نہیں ہوتی چنانچہ وہ اپنے اس القاء الہی میں معسوم اور بے گناہ ہوتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جسکا انہیں خطاب و الہام کیا جاتا ہے یا لقاء و کتابت ہوتی ہے۔

ان تمام محققین کے نزدیک جنہوں نے اس خبر کے قائل کو تسلیم کر لیا اور نظر نہ کیا اور نہ ہی تشبیہ و قطل کو جانا اور وہ محققین جنہوں نے مباحثہ اور اجتہاد کیا اور اپنے طبقہ کے لوگوں سے مناظرہ بھی کیا اور وہ محققین جو صاحبان کشف و معائنہ نہیں اور وہ محققین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب الہام ہوتا ہے۔ عقلی طور پر محذرات میں حدود تشبیہ سے مقید یہ ادوات و کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ

کی ذاتِ اقدس پر داخل نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمیز یہہ و تشدیس کے معنوں میں داخل کرتے ہیں چنانچہ علماء و محققین کے نزدیک ذاتِ خداوندی کے لئے ان کلمات کا ان پاکیزہ معنوں میں قبول کرنا ہے جن کا تمیز یہہ خداوندی اقتضاء کرتی ہے۔

اگر جسم سے مراد وجود ہے

اب یکہ یا امر طے شدہ ہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ ادوات و کلمات بات کو مخاطبین کے افہام تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور ہر عالم اس امر میں اپنے فہم و قوت اور نفوذ و بصیرت کی حیثیت سے بات کرتا ہے اور اس عقیدہ تکلیفِ فطرتِ عالم ہے۔

اگر مشبہ فرقہ کے لوگ معنی تشبیہ الہی کے قائمین اپنی فطرت پر رہتے تو کافر نہ ہوتے اور نہ ہی تجسیم باری تعالیٰ کے قائل ہوتے۔

تاہم اگر ان کے ارادہ تجسیم کا مقصد وجودِ حق تعالیٰ کا اثبات ہے اور اپنے افہام کے فسور کی بنا پر اپنے اس غیب سے اثباتِ وجود کرنے ہیں تو ان کی نجات ہو جائے گی۔

چونکہ محققین کے نزدیک مدارج تحقیق میں ان کے رتبوں کے ساتھ تفاضل ثابت ہے اس لئے دیگر حقائق کو نقل کیا جاتا ہے۔

وجودِ حق تعالیٰ عالم کے ساتھ مُقید نہیں

جنہے لوگوں کو حقائق عطا ہوئے ہیں وہ اس امر پر توقف کرتے ہیں کہ وجودِ حق تعالیٰ وجودِ عالم کے ساتھ نہ تو قبلیت و معیت کے ساتھ مقید ہے اور نہ ہی تبعیت زمانہ سے کیونکہ حق تعالیٰ اجل شانہ کے لئے تقدیم زمانی و مکانی کا ناکام امر جس کے ساتھ تحدید پر ہے حقائق اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان پر اگر دیکھو

باب تو میل یعنی سمجھانے کے ارادہ سے کرے تو کر سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی کتاب کا نطق ہے اس لیے کہ ہر شخص ان حقائق کے کشف کی قوت نہیں رکھتا۔

اندریں حالات ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذاتہ اپنی ذات کے لیے اپنے غیر کے ساتھ مقید نہیں اور مطلق الوجود موجود ہے۔ نہ ہی وہ کسی چیز سے معلول ہے اور نہ ہی کسی چیز کی علت بلکہ وہ تمام معدیات و علل کا خالق اور ہمیشہ ہمیشہ سے ملک القدوس پاکیزہ بادشاہ ہے۔

جبکہ یہ عالم نہ تو اپنی ذات کے لیے موجود ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے اور وجود حق تعالیٰ کے ساتھ مقید الوجود ہے چنانچہ عالم کا وجود بغیر حق تعالیٰ کے وجود کے درست نہیں ہوگا۔

زمانہ تھا ہی نہیں

اب جبکہ حق تعالیٰ کے وجود سے زمانہ کی نفی ہو گئی اور ابتداء عالم سے بھی زمانہ کا فقدان ہے تو وجود عالم زمانہ کے بغیر ہوگا۔ ہم ایک جہت سے نہیں کہتے کہ یہ امر کس چیز پر واقع ہے تاہم حق تعالیٰ جل شانہ، وجود عالم سے قبل موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ امر ثابت ہے کہ در قبل، اصیغہ ہائے زمانہ سے پہلے زمانہ تھا ہی نہیں اور نہ ہی یہ بات ہے کہ عالم وجود حق تعالیٰ کے بعد موجود ہوا ہے اور یہ صورت اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ نے وجود کے ساتھ نہ بعدیت نہ معیت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے عالم کو پیدا کیا اور وہ عالم کا فاعل ہے اور اس نے اسکی اُس وقت اختراع فرمائی جب کوئی چیز نہ تھی لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ بذاتہ موجود ہے اور عالم اس کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ وجود عالم وجود حق تعالیٰ سے کیا ظاہر ہوا۔

تو ہم کہیں گے کہ ”کب“ سوالِ زمانی ہے اور زمانہ عالم کی نسبتوں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیونکہ اس کے لیے نسبتوں کا عالم ہے جبکہ خلقِ تقدیر ہے ایجاد نہیں تو اس صورت میں یہ سوال ہی باطل قرار پاتا ہے۔
وجود حق تعالیٰ اور وجودِ عالم۔

آپ غور فرمائیں کہ آپ نے کیسا سوال کیا ہے؟ اس سے کہ اس طرح تو آپ کی ذات میں ان کلمات کے معانی آپ کو تحصیلِ وافہام تک پہنچانے سے روک دیں گے۔

پس صرف اور صرف حق تعالیٰ کا وجود خالص باقی ہے جو عدم میں نہیں آیا اور جو وجودِ عدم سے آیا بنفسبہ عین الوجود ہے اور یہ وجودِ عالم ہے۔

حق یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ اور وجودِ عالم ”دونوں وجودوں کے درمیان تو علیحدگی ہے اور نہ ہی امتداد مگر یہ تو ہم مقدّم ہے جو علم کے لیے محال ہے اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں مگر یہ کہ وجودِ مطلق و مقید اور وجودِ فاعل اور وجودِ منضّل۔ حقائق ہی کچھ عطا کرتے ہیں ”السلام کیا اللہ تعالیٰ اختراع فرماتا ہے۔“

مجھ سے ایک وقت آنے والے نے سوال کیا کیا حق تعالیٰ پر اطلاقِ اختراع ہو سکتا ہے؟

میں نے اس سے کہا حق تعالیٰ کا علم بذاتہ عین عالم کو اس کا جانا ہے۔ اس لیے کہ عالم باوجود عدم کے مقفّف ہونے کے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا مشہور ہے اور اس کا مشہور ہونا اپنی ذات سے نہیں اس لیے کہ وہ موجود ہی نہ تھا۔ اور یہ مسئلہ ایسا بحرِ طاقت ہے جس میں اغوا کرنے والے ایسے لوگ ہلاک ہو گئے جنہیں کشفِ حاصل حاصل نہ تھا۔

برکف! ایک نسبت سے عالم ازل سے موجود ہے تو اس کا علم ازل سے

موجود ہوگا اور اس کا علم بنفسہ اُسے عالم کا علم ہے تو عالم کے ساتھ اُس کا علم ازل سے موجود ہے۔

پس حق تعالیٰ جل شانہ کو عالم کا علم عالم کے عدم کے حال میں تھا چنانچہ اُس نے اسے اپنے علم کی صورت میں پیدا فرمایا۔ تاہم اس کا بیان کتاب کے آخر میں آئے گا۔ اور یہ قدر کا ایک راز ہے جو اکثر محققین سے پوشیدہ ہے۔

اندریں صورت عالم میں اختراع کی بات درست نہیں تاکہ ایک وجہ سے اختراع کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر اس وجہ سے نہیں ہوتا جس کا اقتضا حقیقت اختراع کرتی ہے کیوں کہ یہ امر خباب الہی میں نقص کی طرف سے جاتا ہے پس لفظ اختراع صرف عبد میں کہنا درست ہے۔

اختراع کون کرتا ہے؟

یہ امر اس طرح ہے کہ درحقیقت مخترع اختراع نہیں کرتا یہاں تک کہ پہلے اُس مثال کی اختراع کرے جس کے اظہار کی مراد کو فی نفسہ وجود میں لانا ہے پھر جس چیز کی مثل اُس کے علم میں تھی اُسے قوت عمل سے وجود حسی کی طرف اُس شکل پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب جبکہ وہ کس چیز کو فی نفسہ پہلے اختراع نہیں کرتا تو وہ حقیقتہً مخترع نہیں ہوگا۔

پھر جب تجھے اُس امر پر قدرت حاصل ہو جائے جس کا علم تجھے کسی دوسرے شخص سے ہوا اور اُس کی شکل کی ترتیب کی مثل وجود میں ظاہر نہیں ہوتی تو جب بھی تجھے اُس کا علم تو ہو ہی چکا ہے جسے تو نے اپنے علم کے مطابق وجود کی صورت میں ظاہر کر دیا۔

اندریں صورت نفس الامر میں تو اپنی ذات کے نزدیک اُس چیز کا مخترع نہیں اور نہ ہی تو نے اُس کی اختراع کی ہے۔

چنانچہ فی الحقیقت مخترع وہ ہو سکتا ہے جو فی نفسہ اس چیز کی مثال کی اختراع کرے اور پھر تجھے اس کا علم عطا کرے اور اگر لوگ اس اختراع کی نسبت تیری طرف محض اس لیے گردیں کہ تیری تیار کردہ چیز تجھ سے پہلے انہوں نے کہیں نہیں دیکھی تو تجھے ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا چاہیے جو تیرے امور کو نہیں جانتے بلکہ تجھے اس امر کی طرف رجوع کرنا چاہیے جسے تو بذاتہ جانتا ہے۔
خدا کا تدبیرِ عالم فرمانا اختراع نہیں ہے۔

جان لیں کہ باحق سبحانہ، تعالیٰ نے اس شخص کی طرح تدبیرِ عالم نہیں کی جسے کچھ حاصل نہ ہو اور نہ ہی اس نے جہان کو پیدا کرنے میں غور و فکر سے کام لیا ہے اور نہ ہی یہ امور اس کی ذات والا صفات کے لیے جائز ہیں۔ اور نہ ہی فی نفسہ اس نے کسی ایسی چیز کی اختراع فرمائی ہے جس پر وہ پہلے موجود نہ تھی اور نہ ہی فی ذاتہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس چیز کو ایسے اور ایسے بناؤں گا، لہذا یہ تمام صورتیں اس کی ذات پاک کے لیے جائز اور درست نہیں۔

ضروریاتِ اختراع ۱۔

جاننا چاہیے کہ اختراع کرنے والا پہلے موجودات میں موجودہ متفرق اجزاء کو حاصل کرتا ہے پھر اپنے ذہن و سمیت میں ان اجزاء کی اس طرح تالیف کرتا ہے کہ متبس ازیں اس کی مثال اس کے علم میں نہ تھی اور اگر تھی بھی تو کچھ حرج نہیں کیونکہ یہ اس پہلے متفحص کی طرح ہے جس پر کسی نے سبقت حاصل نہیں کی جیسا کہ شعراء اور فصحاء حضرات اختراع معانی میں حسنِ نگارش کا اہتمام کرتے ہیں۔

علامہ ازیں اختراع کو ان معنوں میں بھی لیا جاتا ہے کہ کسی کی اختراع کردہ چیز کا اس سے پہلے بھی کوئی مخترع ہو موجبِ سننے والا اس کے بارے میں سنے تو اس سے سرزد اور چوری کا گمان کرے۔

پس اگر مخترع اپنی اختراع سے لذت اندوز ہونے اور تمتع حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ تو اُسے یہ حق نہیں پہنچا کہ اپنی پیدا کردہ مخصوص چیز کے علاوہ کسی چیز پر نظر رکھے اس لئے کہ اگر مخترع ایسی چیز کو دیکھے گا جو اس سے پہلے ہی اختراع کی جا چکی تھی اور اس نے بعد میں اختراع کی ہے تو لہذا اوقات یہ امر اسکی ہلاکت اور بیکار بھٹ جانے کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔

اکثر علماء مبلغاء ریاضی دان، بڑھی اور معمار کاری گرا اختراع کیا کرتے ہیں اور بہت سے مخترعین کی فطرت میں ذکاوت ہوتی ہے اور وہ اپنے عقول پر کامل تصرف رکھتے ہیں چنانچہ حقیقت اختراع اُس شخص پر درست ہوگی جو کسی ایسی چیز کو اپنی فکر سے نکالے جو اس کے علم میں اس سے پہلے نہ تھی اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو اس سے پہلے قوت یا قوت و فعل کے ساتھ اُس کا علم ہو خواہ ان علوم ہی سے کیوں نہ ہو جسکی غایت و انتہا عمل ہے۔

علم الہی سے ادنیٰ ہے۔

اس کے برعکس اللہ جلّ شانہ عالم کو ازل ہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانتا ہے اور اُس پر یہ حالت کبھی نہیں آتی جس میں اُسے اس عالم کا علم نہ رہا ہو پس اس نے فی نفسہ ایسی کوئی چیز اختراع نہیں فرمائی جس کا اُسے علم نہ ہو۔

اب جبکہ علماء باللہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پاک قدیمی اور ازل ہے تو ثابت ہوا کہ اُس نے بالفعل ہماری اختراع فرمائی ہے نہ کہ اُس نے فی نفسہ ہماری مثال کی اس طرح اختراع فرمائی ہے جو اُس کے علم کی صورت میں ہے کیونکہ ہمارا وجود اُس حد پر تھا جو اُس کے علم میں ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم وجود کی طرف اُس حد پر نکلتے جو اُس کے علم میں نہ ہوتی اور جو بات اُس کے علم میں نہ ہوتی اُس کا وہ ارادہ نہ فرماتا اور جس چیز کا وہ ارادہ نہ فرماتا اور اُس کا علم نہ رکھتا تو اُسے پیدا نہ فرماتا۔

انہیں صورتِ بھائی موجودگی و طرح پر ہو سکتی تھی یا تو یہ کہ ہم خود بخود *AUTOMATIC* پیدا ہو جاتے یا اتفاقاً پیدا ہو جاتے " اور اگر ایسا ہوتا تو ہمارے وجود کا عدم سے انہیں درست نہ ہوتا حالانکہ ہمارے عدم سے وجود میں آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہونے پر برہان و لایت کرتی ہے کہ اُس نے ہمیں وجود دینا چاہا تو ہمیں اُس صورتِ ثانیہ پر پیدا فرمادیا جو ہمارے ساتھ اُس کے علم میں تھی اور ہم اپنے اعیان و وجودات میں محدود تھے ۔

اب جبکہ مثال میں اختراع نہیں تو صرف اختراعِ فعل باقی رہ جائے گی اور یہ امر عین میں موجود مثال کے عدم اور نہ ہونے کی بناء پر درست ہے ۔

پس جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اسکی تحقیق کریں اور بعد میں جو کہنا چاہیں کہہ لیں اگر چاہیں تو اُس کا وصف اختراع اور مثال کے ساتھ بیان کریں اور اگر چاہیں تو اس امر کی نفی کریں جسکی نفی ہوتی ہے ۔ مگر یہ بات اُس وقت کریں جب اُس امر پر اطمینان حاصل کریں جو میں آپ کے علم میں لایا ہوں ۔

تیسری فصل

علم . عالم ، اور معلوم کے بیان میں

الْعِلْمُ وَالْمَعْلُومُ وَالْعَالِمُ
ثَلَاثَةٌ أَحْكُمُهُمْ أَحَدٌ
وَأَنْ تَشَاءَ أَحْكَامُهُمْ
ثَلَاثَةٌ أَتْبَهَهَا الشَّاهِدُ
وَصَاحِبُ الْغَيْبِ رُبِّي وَوَلَدُ
لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ زَانِدٌ

علم و عالم اور معلوم تینوں کا حکم ایک ہے ۔

اگر آپ چاہیں تو ان کی مشیل ان کے تین حکم شہد یعنی حاضر نے ثابت کیے
ہیں اور صاحب غیب ان تینوں کو ایک دیکھتا ہے بلندی میں اس پر زائد نہیں ۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے جان میں کہ حکم کسی امر کو دل کا اس کی اس حد پر حاصل کرنا
ہے جس پر وہ امر فی نفسہ ہے خواہ معدوم ہو ۔ یا موجود ۔

پس یہ علم وہ صفت ہے جو دل سے حاصل کرنے کو واجب کرتی ہے اور عالم وہ
دل ہے جس سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ اور معلوم وہ امر ہے جسے حاصل کرنا ہے جبکہ حقیقت
علم کا تصور انتہائی مشکل امر ہے لیکن حصول علم کے لئے کمر بستہ رہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ اس
کے ساتھ ظاہر ہوگا ۔

دل کا آئینہ

جان لیں کہ دل مرآتِ مفعولہ معنی صقیل کیا گیا آئینہ ہے اور تمام کہ تمام سپہرہ ہے جو کبھی رنگ آلود اور مکدر نہیں ہوتا اور اگر کسی روز اس پر رنگ آلود ہونے کا اطلاق ہو جائے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ذکرِ الہی اور تلاوت قرآن سے مُصفا کریں۔ حدیث شریف ہے۔

إِنَّ الْقُلُوبَ لِنَقْصٍ أَوْ كَمَالٍ لِقِدَارِ الْحَدِيدِ إِنْ جَلَدَهَا ذِكْرُ اللَّهِ
وَتَلَاوَةُ الْقُرْآنِ

یعنی دل لوہے کے رنگ کی طرح رنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کی صفائی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے۔

لیکن اس ذکر الحکیم سے مراد یہ رنگ نہیں کہ دل کے سپہرے پر رنگ آجاتا ہے بلکہ جب وہ علم باللہ سے اسبابِ علم کے ساتھ مشغولیت اور تعلق پیدا کرتا ہے تو اس غیر اللہ کے تعلق سے دل کی تہہ پر رنگ آجاتا ہے کیونکہ غیر اللہ سے یہ تعلق اس دل کی طرف آنے والی حق تعالیٰ کی محفل کو سدک دیتا ہے چونکہ حضرت علیؑ علیہ السلام معجل ہے اور اُس کے حق میں ہم سے حجاب کا تصور نہیں کیا جاسکتا چنانچہ یہ دل خطابِ شرعی محمود کی جہت سے اُسے قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس غیر کے رنگ کو قبول کر چکا ہے اور اس پر فضل لگ چکا ہے اور اندھا پن وغیرہ آچکا ہے۔

مگر حق تعالیٰ تجھے اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن اُس کے علم میں غیر اللہ ہے جبکہ علماء کے نزدیک نفس الامر میں وہ علم باللہ ہے اور ہمارے قول کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي الْيَتَةِ مِمَّا تَذَعُونَ أَلَيْسَ لَهُمُ الْحُجَّةُ

اور بڑے بڑے دل خلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔

چنانچہ وہ اُس امر سے پردے میں تھے جبکہ طرٹ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم خصوصیت سے دعوت دیتے تھے نہ یہ کہ وہ کسی پردہ میں تھے۔ لیکن انہیں
اُس امر سے تعلق پیدا ہو گیا تھا جسکی دعوت نہیں دی جاتی تھی۔

پس وہ اس امر کے ادراک سے نا بینا ہو گئے تھے جسکی طرٹ سے دعوت دی
جاتی تھی اور انہیں کچھ نظر نہ آتا تھا اور دل تو ہمیشہ جلازمہ مقبولہ صافیدہ پر شگافتہ ہیں اور ہر
وہ دل جس میں حضرت الہیہ کی تجلی و ابھرتی ہو یا قوتِ احرار کی طرح ہے۔ اور وہ تجلی ذاتی
ہے تو یہ قلبِ مشاہد الیسا مکمل اور عالم ہے جسکے اوپر تجلیات میں سے کوئی تجلی نہیں آئے
نیچے تجلی صفت اور دونوں کے نیچے تجلی افعال ہے اور جس پر کوئی تجلی وارد نہ ہو وہ دل اللہ
تعالیٰ سے غافل اور قرب الہی سے مرود و محروم ہو گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے قلب کے بارے میں جس حد پر ہم
نے ذکر کیا ہے اس پر غور کریں اور دیکھ لیں کہ آپ اسے علم مقرر کرتے ہیں تو یہ درست
نہیں اگر آپ کہیں کہ یہ صفات ذاتیہ ہے تو اس کے بے کوئی راہ نہیں۔ ولیکن یہی سبب
ہے جیسا کہ دل کے بے جلو معلوم سبب ہے۔

اگر آپ کہیں کہ سبب وہ ہے جو دل میں معلوم حاصل کرتا ہے تو یہ بھی راہ نہیں
ہے۔ اگر آپ کہیں معلوم سے نفس میں مثال منقوش و منطبع ہوتی ہے اور یہ معلوم
کا تصور ہے تو یہ بھی طریق نہیں۔
علم کیا ہے۔

اگر آپ سے کہا جائے کہ علم کیا ہے تو کہیں کہ
ادراک کرنے والے کا اُس حد پر ادراک کرنا جس پر وہ فی نفسہ ہے جبکہ اس کا ادراک
غیر منتہی ہو اور جس کا ادراک منتہی نہ ہو تو اس کا ادراک نہ کرنا ہی علم ہے۔ جیسا کہ حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔

الْفَعْلُ عَنْ دَرْكِ الْأَدْرَاكِ

یعنی درک الادراک سے عاجز آنا ہی ادراک ہے۔

پس مقرر کیا گیا کہ علم باللہ وہ ہے جس کا ادراک نہ کیا جاسکے۔ اسے جان لیں
 ولیکن اس کا ادراک کسب عقل کی جہت سے نہیں جیسا کہ بغیر اس کے اس کا جاننا
 ہے۔ تاہم اس کا ادراک اس کے وجود و کرم اور اس کے عطا سے ہوتا ہے۔ جیسا
 کہ اہل شہود و مشاہدہ عارفوں کو اس کی معرفت حاصل ہے۔ اور یہ معرفت مشاہدہ
 سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ نظر کی حیثیت سے قوت عقل کے ساتھ
کیا خدا کی مناسبت مخلوق سے ہے؟

اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی امر کا علم معرفت کے سوا حاصل نہیں ہوتا
 جو دوسرے امر کے ساتھ اس معرفت سے قبل تھا تو لازماً اس سے دونوں
 معروفوں کے درمیان مناسبت ہوگی اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور
 اس کی مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت اس مناسبت کی جہت سے موجود ہی نہیں
 جو اشیاء کے درمیان ہوتی ہے اور یہ مناسبت جنس نوح یا شخص کی مناسبت ہے
 پس صہمیں کسی چیز کا متقدم اور پہلا علم نہیں جس کے ساتھ ہم ذات حق کا ادراک
 کر سکیں۔ اس لئے کہ ادراک کے لئے دونوں کے درمیان مناسبت ہونا چاہیے اس کی
 مثال یوں ہے کہ ہم نے افلاک کی طبیعت کو جانا کہ یہ طبیعت خامسہ ہے اور اگر یہل مہات
 اربع کا علم پہلے نہ ہوتا تو ہرگز ہرگز نہ جان پاتے۔

پس صہم نے دیکھا کہ افلاک ان طبائع تھیں اس حکم کے ساتھ فارغ ہے کہ وہ
 ان لمہات سے نہیں تو ہمیں علم ہو گیا کہ حرکت علویہ کی جہت سے جو اشیاء ہوا اور سفلیہ
 میں پانی اور مٹی میں ہے افلاک پانچویں طبیعت ہے۔ اور افلاک مہات جو ہر یہ کے
 درمیان جو کہ ایک جنس ہیں کل اور نوعیت کی جامع مناسبت ہے تو یہ نوح ہے

جیسا کہ جنس واحد کے لئے ایک نوع ہو اور ایسے ہی شخصیت ہوتی ہے اور اگر یہ تناسب نہ ہوتا تو ہم علم طبائع سے مزاج فلک کو نہ جان پاتے ۔

ہر کیف باری تعالیٰ اور عالم کے درمیان ان وجوہ سے کوئی مناسبت نہیں تو اسے علم سابق کی بناء پر بغیر اس کے کبھی نہیں جانا جاسکتا جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ غائب پر شہاد کا استدلال علم دارادہ اور کلام وغیرہ سے ہوتا ہے ۔ پھر وہ اپنی ذات پر محمول کرتے ہوئے اس کا قیاس کرنے کے بعد اس کی تقدیس و پاکیزگی بیان کرتا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کو جان لینا کیسے ہے ۔

جو بات ہمارے علم باللہ تعالیٰ اور ہمارے مذہب کی مؤید ہے وہ یہ ہے کہ علم حسب معلوم مترتب ہوتا ہے اور حسب انفعال معلوم اپنی ذات میں اپنے غیر سے منفصل ہوتا ہے اور وہ چیز جس کے ساتھ معلوم منفصل اور علیحدہ ہوتا ہے یا تو جوہریت کی جہت سے ذات ہوگی جیسا کہ عقل یا نفس یا پھر اپنے مزاج کی جہت سے ذات ہوگی ۔ جیسا کہ حرارت اور آگ کا جلانا ہے ۔

تو جس طرح عقل نفس سے اپنی جوہریت کی جہت سے علیحدہ ہے ایسے ہی آگ اپنے غیر سے الگ ہے جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا ۔

اب یا تو وہ اس سے بذاتہ منفصل اور علیحدہ ہے مگر جس کے ساتھ اس میں وہ معمول ہے یا حال کے ساتھ ہے جیسا کہ بیٹھنے والے کا بیٹھنا اور کتابت کرنے والے کا لکھنا اور یا ہمت کے ساتھ ہے جیسا کہ سیاہ کی سیاہی اور سفید کی سفیدی اور یہ اہل عقل کے نزدیک مدارک عقل کا حصہ ہے تو خارج کی حیثیت سے عقل کے لئے اس سے کوئی معلوم نہیں پایا جاتا جیسا کہ ہم نے اس کا وصف بیان کیا مگر جاننا چاہیے کہ جو چیز اپنے غیر سے الگ ہوتی ہے یا تو وہ اپنے

جوہر کی جہت سے ہوگی یا اپنے مزاج یا حال یا ہمت کے اعتبار سے ہوگی اور عقل ایسی کسی چیز کو نہیں پاسکتی جس میں یہ چیزیں نہ ہوں اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں پائی جاتیں تو بحیثیت ناظرہ باحث کے عقل ہرگز ہرگز اسے نہیں جان سکتی اور عقل اسے اس نظر و برہان کی حیثیت سے جان بھی کیسے سکتی ہے جسکی طرف حس یا ضرورت یا تجربہ کا استثناء ہو، اور باری تعالیٰ اجل شانہ کا ادراک ان اصولوں سے نہیں ہو سکتا جن کی طرف عقل اپنی برہان میں رجوع کرتی ہے اس وقت اس کے لئے برہان وجودی درست ہوگی۔

پس اہل عقل کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دلیل کی جہت سے اپنے رب کو جانتا ہے اور باری تعالیٰ اجل شانہ کو اس نے معلوم کر لیا ہے۔ اگر یہ اہل عقل، ضاعیہ، طبعیہ، تکوینیہ، انبغاثیہ اور ابداعیہ مفعولات کی طرف دیکھتا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے فاعل سے ناواقف ہے تو جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل کے ساتھ کبھی نہیں جانا جاسکتا۔ لیکن اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے اور عالم اس کا محتاج ہے اور عالم کی محتاجی ذاتی ہے جس سے اس کے لئے ہرگز ہرگز چارہ کار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

پس جو شخص چاہتا ہے کہ توحید کے لب لباب کی معرفت حاصل کرے تو اس کو کس کتاب عزیز قرآن مجید میں فارغ ہونے والی آیات توحید پر غور کرنا چاہیے اس لئے کہ جس قدر کوئی اپنی ذات کو جانتا ہے دوسرا اپنی ذات سے اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو وصف بنفسہ بیان فرمایا ہے اس پر غور فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو یہ تفہیم عطا فرمائے۔

کہ آپ اس علم الہی کی واقفیت حاصل کر لیں جسکی طرف عقل اپنی فکر سے ابد لایاؤ تاکہ
 رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس باب سے ملحقہ باب یعنی باب سوم میں عنقریب توحید
 کے بارے میں آیات بنیاتی نقل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا فہم نصیب
 فرمائے اور ان عالموں میں سے نباتے جو اس کی آیات کا شعور رکھتے ہیں آمین۔

باب دوم کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ
 وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

منقش و ماہ
 ناچیز صائم حشقی

باب سوم

قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے اُن کلمات کا بیان جن سے تنزیہیہ باری تعالیٰ میں تجسیم و تشبیہ کا اطلاق ہوتا ہے جب کہ ظالم اس چیز کو بڑی برتری کہتے ہیں۔

تنزیہیہ باری تعالیٰ

فی ظل العرش الہیہ	فی قدس الابواب تنزیہیہ
وعلوہ عن ادوات ات	تعلق بالکیف و تشبیہ
دلالة تحکم قطعاً علی	منزلة العبد و تنزیہیہ
وحدة العلم و اثباتہ	و طرح بدعی و غویہ

تنزیہیہ و قدس میں بزرگی کی نظر اپنے رب کی طرف ہے

اُس کی بلندی سے کیفیت و تشبیہ کے ساتھ آلات و اسباب ملحق ہیں
منزلتِ عباد اور حق کی دوری ایسی دلالت ہے جس کا حکم قطعی ہے

علم کی صحت و اثبات سے بدعتی اور اُس کے توہمات کو رد کر دیا اور اُس کے
وغوی کو پھینکا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے۔ جانتا چاہیے کہ اُس کی بلندی و پستی
کی وہ تمام تر معلومات جن کی عقل حایل ہے بغیر واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے ماخوذ ہیں
پس کائنات کے اعلیٰ و اسفل علم اور نفسِ اشیاء کے وجود کو اُس کی
سطا سے معرفت کے حصول پر اُس کے نور و تجلی اور فیضِ اقدس سے بہت

کچھ کر سکتا ہے

نوں کیسے فائدہ اٹھاتا ہے

عقل حق تعالیٰ سے مستفید ہو کر نفس کو مستفید کرتی ہے اور نفس عقل سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اُس کا فعل اُن تمام اشیاء میں جاری ہے جس کے ساتھ اُس کے علاوہ عقل کے جاننے کا تعلق ہے۔

اِس کے علاوہ کہنا یہ ہماری اپنی لگائی ہوئی وہ قید ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کی نگاہ میں افادۂ و تحفظ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے اُس قول سے کیا ہے ہم جانتے ہیں اور وہ عالم ہے تو سبب کو جان لیا۔

جان لیں کہ عالمِ ہم عقلِ اول سے کچھ فائدہ نہیں لیتا اور اس کے لئے دو ہمیں پر دلالت کرتا ہے بلکہ وہ اور یہ ایک مرتبہ میں ہیں جیسا کہ قطب کے حکم سے افراد ہم سے خارج ہیں۔ اگرچہ افراد سے قطب ایک ہوتا ہے لیکن عقلِ افادہ کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ افراد کے درمیان قطب تولیت سے مخصوص ہے اور وہ سوائے علمِ مجرد و توحیدِ خاص کے اُس تمام میں جاری ہے جس کا تعلق عقل کے علم سے ہے۔

یقیناً یہ امر جمیع وجوہ سے تمام معلومات کے مخالف ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان ہرگز ہرگز مناسبت نہیں اور اگر ایک روز کے لئے مناسبت کا اطلاق ہو جیسا کہ امام ابو حامد غزالی نے اور دوسروں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے تو یہ تکلف اور حقائق سے بعید تیرہونہ

حادث و قدیم کے درمیان کوئی نسبت نہیں پس محدث اور قدیم کے

درمیان کون سی نسبت ہے یا یہ کہ اُسے کیسے تشبیہ میں لایا جاتے جو مثال کو قبول نہیں کرتا اس کا مثال قبول کرنے والے کے مشابہ ہونا چاہیے یہاں علی بن عباس نے "محاسن المجالس" میں فرمایا جسکا اس کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اُس کے بندوں کے درمیان نسبت نہیں ہوا تے عنایت کے اور نہ سبب ہے ہوا تے حکم کے اور نہ وقت ہے ہوا تے ازل کے اور جو باقی ہے وہ اندھا پن اور تلبیس ہے اور ایک روایت میں انور ہے کہ بالکس کو کہا گیا کہ علم ہے۔

پس اُسے دیکھیں جو اس کلام کا حسن، اس معرفت باللہ کا کمال اور اس مشاہدہ کا اقدس ہے اور دیگر جو ان کلمات کے ساتھ کہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے نفع عطا فرمائے۔

علم باللہ اور ادراک عقل اور نفس نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہیں مگر اس حیثیت سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ و تقدس موجود ہے اُس کے ساتھ جو الفاظ مخلوق کے حق میں یا مرکبات وغیرہ کے توہم میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل سلیم کی نظر میں اُس کے فکر و عصمت کے اعتبار سے ہے۔ بخلاف اس کے کہ اس پر یہ وہم جاتز نہیں اور نہ اس پر یہ لفظ عقلاً اُس وجہ سے اس پر جاری ہوتا ہے جسے مخلوقات قبول کرتی ہے۔

یقیناً اس کا اطلاق سامع کے نزدیک افہام پر ثبوت وجود کے لئے تقریب کی وجہ پر ہوتا ہے نہ کہ اس حقیقت کے ثبوت کے لئے جو جس پر حق ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وعدہ کے ارشاد سے شرعاً واجب ہے کہ اس کا اقرار کریں۔

جاننا چاہیے کہ یقیناً لا الہ الا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری

فکر و اپنی نظر کے موافق جان لیا کہ علم کی جہت سے ہمارا ایمان درست ہو جیسا کہ تیسرے فیضانِ ایمان سے وہ علم درست ہے جو تعریف سے قبل ہے تو یہ وہ امر ہے جو بعض لوگوں کی نظر میں اس امر پر وعدہ ہے اور ہماری نظر نے اسے اس میں نہیں دیکھا تو اس کی معرفت کی طرف کیسے پہنچ سکتا ہے۔

پس ہم نے حکمِ انصاف پر دیکھا اور جو اس کی عقل کا مل کو ممکنہ جدوجہد کے بعد اس سے نظر آیا اس سے اللہ سبحانہ کی معرفت کی طرف سوائے اس کی معرفت سے عاجز آنے کے کوئی امر نہیں پہنچتا۔ اس لئے ہم اس کی معرفت کو طلب کرتے ہیں جیسا کہ اس حقیقت کی جہت سے تمام اشیاء کی معرفت طلب کرتے ہیں جو اس پر معلوم ہیں۔

پھر جب ہم نے جان لیا کہ وہ موجود ہے اور اس کے لئے مثال نہیں اور نہ ہی ذہن میں اس کا تصور کیا جاسکتا ہے نہ اس کا ادراک ہو سکتا ہے تو یہ عقل اسے کیسے ضبط کر سکتی ہے جو باوجود اس کے وجود کے ثبوتِ علم کے مجاز نہیں۔ پس ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنی الوہیت میں اکیلا موجود ہے اور یہ وہ علم ہے جسے ہم سے اس کی ذات کی اس حقیقت کے ساتھ دوسرے عالمین طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ سبحانہ بذاتہ جانتا ہے اور وہ عدمِ علم کے بعد علم ہے جو ہم سے طلب کرتے ہیں جب کہ عقل کی نظر میں مخلوقات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں اور نہ وہ اس سے کسی چیز کے مشابہ ہے جب ہمیں کہا گیا ہے تو جان لیں کہ یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے جو ہم پر پہلے واجب تھا۔ جو علم ہے اسے ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہے اور بے شک ہم اسے جانتے ہیں جو علمِ العلم سے پہلے ہم پر واجب ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَكْثَرُ مِنْ جَزَائِهِ تَمَامٌ هُوَ تَوْفِيقِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

الفاظ کی اصلیں

ہم نقل ہیں اس کے لئے مطالب کی چار اہمیات ہیں۔
ہل، ما، کیف، کم، یعنی کیا، جو، کیسے اور نہیں۔

ہل اور کم دو بسیط روحانی مطلب ہیں۔ دونوں کا ساتھی ما ہو ہے۔
پس ہل اور کم بساط کی دو درست اصلیں ہیں، اس لئے کہ ما ہو میں خاص
ترکیب سے ضرب ہیں اور ان چاروں مطالب میں وہ مطلب نہیں پہنچتا جس
کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اُس کی حقیقت عطا ہونے کی جہت سے سوال کیا
جاتے کیونکہ علم توحید کی معرفت سوائے اس کے درست نہیں کہ جو اس میں
ما سوا اللہ سے پایا جاتا ہے اُس کی نفی کی جاتے اس لئے کہ اُس نے فرمایا
ہے۔ "فَیَسْأَلُ مِثْلَ مَا سَأَلَ" اِس کی مثل کوئی چیز نہیں اور سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ
الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ، یعنی تیرا رب رب العزت اُس چیز سے پاک ہے
جس سے اُسے متصف کرتے ہیں۔ پس علم کا سبب ہونا ہی اللہ کے ساتھ علم ہونا ہے جیسا کہ
ارواح سے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ان کیف سے پاک
ہیں، کیونکہ اُن کے حقائق کا اس عبارات میں تخالف ہے۔

ایسے ہی ارواح پر جن آلات و اسباب کا اطلاق ہوتا ہے جن کی صفات
اُن سے سوال کیا جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اُن سے کا اطلاق جائز نہیں
اور نہ ہی اُس توحید پرست محقق کو حق پہنچتا ہے جو اپنے خالق اور بنانے والے
کا احترام کرتا ہے کہ وہ ان الفاظ کا اُس پر اطلاق کرے اسلئے کہ وہ

ان مطالب کو کبھی نہیں جان سکتا۔

حق تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا

وصل پھر ہم نے تمام ماسوا اللہ کو دیکھا تو اُسے دو قسموں پر پایا۔

۱۔ اُس کا ذات کے ساتھ ادراک کرنا اور یہ محسوس اور کثیف ہے۔

۲۔ اُس کا فعل کے ساتھ ادراک کرنا تو یہ معقول اور لطیف ہے، اس

مقام پر معقول محسوس سے بلند ہو جاتا ہے

اگر اُس کی ذات کا ادراک مقصود ہو تو وہ منزہ ہے چنانچہ سوائے

اس کے نہیں کہ اُس کا فعل کے ساتھ ادراک ہو سکے جب کہ یہ مخلوق کے

اوصاف ہیں۔ اور حق تعالیٰ و تقدس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا جیسا کہ

محسوس یا اُس کا فعل اور جیسا کہ لطیف یا معقول اس لئے کہ حق سبحانہ

تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان ہرگز ہرگز مناسبت نہیں کیونکہ وہ ہمارے

لئے غیر مدرک ہے یعنی ہم اُس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اُس سے محسوس کی مشابہت ہو

مصنوعات صانع کو نہیں جانتیں

اُس کا فعل لطیف امر کے فعل کے مانند نہیں کہ لطیف کے مشابہت ہو۔
اس لئے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا فعل اشیاء کو پیدا کرتا ہے کسی چیز کا فعل

نہیں ہوتا جب کہ لطیف روحانی اشیاء سے کسی چیز کا فعل ہے تو دونوں کے

درمیان کون سی مناسبت ہوگی۔ اب جب کہ فعل میں مشابہت ممنوع ہے تو ذات

میں مشابہت کا ممنوع ہونا زیادہ مناسب ہوگا۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فعل سے کسی چیز کو متحقق کریں تو حسبِ احسان

مفعولِ صنّاعی کی طرح اس فعل کے مفعول کو دیکھیں، جیسا کہ قمیص اور کرسی ہم نے انہیں اس حال میں پایا کہ یہ اپنے کاریگر کو نہیں جانتیں مگر اُن کی ذات اپنے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اُسے اُس کی صنعت سے پہچانا گیا۔

مفعولات کا تعارف

ایسے ہی مفعولِ تکوینی یعنی فلک اور کواکب اپنے صانع کو نہیں جانتے اور نہ اپنے ترکیب دینے والے کو جانتے ہیں اور نہ نفسِ کلّیہ ہے جو اُن پر محیط ہے۔

ایسے ہی مفعولِ طبیعی ہے جیسا کہ معدنیات پیرا ہونا اور نباتات و حیوانات ہیں۔ یہ مفعولِ تکوینی سے طبیعی طور پر کام کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے فاعل سے واقف نہیں ہو پاتے جو کہ فی الحقیقت فلک اور کواکب و ستارے ہی پس افلاک کا وہ علم نہیں اور نہ ہی وہ اس کا ہم ہے جسے اُن جانتا ہے اور نہ ہی تیری جس اُس کا۔ ادراک کر سکتی ہے۔ اور سورج کا اُس کی اپنی ذات میں جسم کہاں ہے جسے ہم اُس کے لئے دیکھتے ہیں۔ یقیناً علمِ افلاک اُس کی رُوح اور اُس کے اُس ملنے کی جہت سے ہے جو اُس کے اَلّے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسِ کلّیہ محیط سے بنائے، یہی امرِ افلاک اور جو افلاک میں ہے، کے ہونے کا سبب ہے۔

ایسے ہی مفعولِ انبعاثی ہے۔ اِس نفسِ کلّیہ کا عقل سے مبعوث ہونا حضرتِ دُحیّہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں حقیقتِ جبرائیلیہ کا مبعوث ہونا ہے۔ یقیناً وہ قطعاً نہیں جانتا کہ اُس کی بعثت اُس سے ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اُس کے احاطہ کے تحت ہے اور اُس نے اُس کا احاطہ کر رکھا

ہے۔ اس لئے کہ یہ اُس کی خاطر دوسرے سے خاطر ہے۔ تو جو اُس کے اوپر ہے اور جو اُس میں اُس سے نہیں ہے اُسے کیسے جانے گا۔ سو اُسے اس کے کہ جو اُس میں ہے اُس سے بھی سوائے ماہیت کے نہیں جانتا پس وہ اُس کی ذات کے ساتھ جانتا ہے نہ کہ دونوں کے سبب کو جانتا ہے۔

ایسے ہی مفعول ابراعی ہے۔ یہ ہمارے نزدیک حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارے علاوہ کے نزدیک عقلِ اول ہے اور یہ تلمِ اعلیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بنایا اور وہ ہر مفعول سے اُس کے فاعل کا ادراک کرنے سے عاجز و قاصر ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ اس لئے ہر فاعل و مفعول کے درمیان وہ چیز ہے جس سے وہ ضربِ مناسبت و مشابہت ہے جو بیان ہوئی۔

پس اُس سے دونوں کے درمیان مناسبت کی مقدار جتنا ضروری ہے رہا جو ہر یہ یا اس کے علاوہ کی جہت سے جو ہر یہ یہ دوسری جہت ہے۔ تو حق تعالیٰ اور مبدعِ اول کے درمیان مناسبت نہیں۔ پس وہ اپنے فاعل کے ساتھ اُس کے علاوہ اسبابِ مفعول سے اُس کی معرفت سے عاجز ہے اس لئے کہ مفعول اُس چیز سے عاجز ہے جو اُس کے فاعل کے لئے اُس کے ادراک و علم کی وجہ سے مشابہ ہے۔ پس اس پر غور کریں اور اس کی تحقیق کریں تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محدث کے تعلقِ علم سے توحید کے باب میں بہت زیادہ نافع ہے۔

حواسِ خمسہ کا ادراک

وصل : اس کی تائید ہمارے اُس بیان سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی پانچوں

حسّیہ قوتوں، شامہ، طاعمر، لامسہ، سامعہ اور باصرہ میں سے کسی ایک قوت کے ساتھ تمام معلومات کا ادراک کر سکے۔

باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت نزدیک و دور سے رنگوں اور تغیرات و اشخاص کا ادراک کرتی ہے چنانچہ ایک چہرہ کا ایک میل سے جو ادراک ہوتا ہے ویسی وہ اُسے دو میل سے نظر نہیں آتی اور اُسے بیس گز کے فاصلہ پر ویسا ہی نہیں دیکھا جاسکتا جو ایک ہاتھ کے مقابلے میں دوسرے ہاتھ کی دوری تک کا ادراک ہوتا ہے۔

پس جو شخص اُس کو دو میل سے دیکھتا ہے تو اُسے نہیں جانتا کہ یہ جو ایک میل سے دیکھتا ہے تو وہ اُسے پہچانتا ہے کہ وہ انسان ہے یا درخت؟ اور جو بیس گز کے فاصلے پر ہے وہ اُس کے رنگ کو پہچانتا ہے کہ سفید ہے یا سیاہ، اور جس کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے وہ جان لیتا ہے کہ ازرق ہے یا امل یعنی اُس کا رنگ نیلا ہے یا سبز، پس ایسے ہی قریب و بعد سے اس کے مدرکات میں تمام حواس ہیں۔

ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے وقت میں اُسے محسوس نہیں کیا جاسکتا یعنی جس کے ساتھ اُس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو اُسے جس کے طریق سے نہیں جان سکتے۔

یہی قوت خیالیہ! تو یہ قوتی ضبط کرے گی جو اُسے جس عطا کرے گی اور یا وہ صورت ہوگی جو اُسے اُس کے بعض محسوسات پر بعض کو محمل کرنے پر فکروں کا اور یہاں معرفت حق کا طریقہ چھ پر منتقلی ہوتا ہے تو یہ اُن کی زبان ہے ہماری زبان نہیں ہے۔ اگرچہ حق ہے لیکن یہ اُن کی طرف منسوب ہے تو ہم نے اُن سے نقل کیا ہے۔

پس! اس قوت کا بڑھنا کیسا ہی ہوا جس کا ادراک قطعی طور پر جس سے

نہیں بڑھ سکتا اور بے شک ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق باطل
ہے تو یقیناً اس کے ساتھ تعلق خیال باطل ہوگا۔

قوتِ مفکرہ

رہی قوتِ مفکرہ تو انسان ہمیشہ اُن اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے جو اُس کے پاس موجود ہوں اور جو اُسے ادراکِ عقل اور حواس کی جہت سے مہل ہوں، اور ان اشیاء کے بارے میں خزانہ خیال میں غور و فکر کرنے سے وہ ایک دوسرے امر کو جان لیتا ہے جس کے درمیان اور اُن اشیاء کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے جن میں اُس نے غور و فکر کیا تھا،

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان مناسبت موجود نہیں لہذا فکر کی جہت سے اللہ تعالیٰ کو جان لینا درست نہیں۔ اسی لئے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کر دیا ہے۔

قوتِ عقلیہ

رہی قوتِ عقلیہ؛ تو ذاتِ باری تعالیٰ کا ادراک عقل نہیں کر سکتی کیونکہ عقل اُسی امر کو قبول کرے گی جس کا اُسے بدیہی علم ہو یا اُسے غور و فکر نے دیا ہو۔ چونکہ فکر کا ادراک الہی کر لینا باطل ہے اس لئے عقل کا بھی اُسے ادراک کر لینا باطل ہوگا۔ لیکن عقل کے لئے یہ امر ہے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے اُس کو سمجھے اور اُسے ضبط و محفوظ کرے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے جو معرفت عطا فرماتا ہے وہ عقل کے سمجھنے سے ہوتی ہے نہ کہ فکر کے طریق سے۔

تو یہ وہ امر ہے جس سے ہم روکتے نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے یہ معرفت عطا فرمادیتا ہے اور اس کے ادراک کے ساتھ عقل مستقل نہیں ہوتی لیکن اُسے قبول کرتی ہے اور اس پر دلیل و برہان

تمام نہیں ہوتی کیونکہ یہ ادراک عقل کے طور کے درجہ اور علاوہ ہے۔

پھر ان اوصاف ذاتیہ کو عبادت میں لانا ممکن نہیں کیونکہ یہ تمثیل و قیاس سے خارج ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں۔

اور ہر وہ عقل جس پر اس معرفت سے کوئی چیز کشف نہیں ہوتی دوسری عقل سے سوال کرتی ہے جس پر اس سے کوئی امر منکشف ہوا ہو اور اس عقل میں قوت نہیں ہوتی کہ اس سے عبادت کا سوال کیا جائے اور نہ ہی اس میں ممکن ہوتا ہے۔

اس لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ درک الادراک سے عاجز ہوتا ہی ادراک کر لینا ہے۔

اور اس کلام کے لئے دو مرتبے ہیں۔ پس غور فرمائیں اور سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی فکر و نظر سے اپنی عقل کے ساتھ تلاش و طلب کرتا ہے وہ سرگردانی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے حسب حال یہی ہے کہ وہ اس امر کو قبول کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے پس اس پر غور کریں۔

قوتِ ذاکرہ

یہی قوتِ ذاکرہ؛ تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو جان لینے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ قوت محض اس امر کو یاد دلاتی ہے جو عقل کے علم میں تھا پھر اس سے غفلت ہوئی یا اسے بھول گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قوتِ ذاکرہ کے لئے بھی راہ نہیں جب کہ انسان کے مدارک کا انحصار انہی امور پر ہے جو اس کے ساتھ ہیں اور یہ وہ ہیں جو اس کی ذات نے اسے دیئے اور انہی میں اس کا کسب ہے اور کچھ باقی نہیں مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو قبول کرنے کے لئے عقل

اُسے عطا کرتی ہے۔ تو وہ دلیل کی جہت سے سوائے معرفت وجود کے کبھی نہیں جانا پہچانا جاسکتا۔ کیونکہ اکیلا وہی معبود ہے دوسرا نہیں۔

اور انسان کے لئے کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ وہ ایسی چیز کا ادراک کر سکے جو اُس میں موجود نہ ہو اور اگر وہ چیز اُس میں نہیں تو اُس کا کبھی وہ ادراک کر سکتا ہے اور نہ اُسے پہچان سکتا ہے۔

تو جب وہ کسی چیز کو نہیں پہچان پاتا مگر اُس کو جو اُس میں وہ چیز یا اُس کی مثل موجود ہوتی ہے اُسے پہچانتا ہے اور وہ اُسے پہچانتا ہے جو اُس کے مشابہ اور ہم شکل ہو۔

جب کہ باری تعالیٰ قُلْ مُحَمَّدٌ اَلْکَیْمُ نہ تو کسی چیز کے مشابہ ہے اور نہ ہی کسی چیز میں اُس کی مثل ہے تو اُس کی پہچان کبھی نہیں ہو سکتی۔

اور ہمارے بیان کی تائید اس امر سے ہوتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اشیاء طبعیہ غذا کو قبول نہیں کرتیں مگر اپنی ہم شکل اشیاء سے اور جو اُن کی ہم شکل نہیں اُن سے قطعی طور پر غذا کو قبول نہیں کرتیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ معدنیات و نباتات اور حیوانات میں سے موالد چار طبائع سے مرکب ہیں اور موالد غذا کو قبول نہیں کرتے مگر انہی طبائع سے کیونکہ اُن میں اس سے اُن کا حصہ ہے۔

اور اگر خلقت میں سے کوئی ان طبائع سے ترکیب کردہ اپنے جسم کی غذا کسی ایسی چیز سے بناتے جو ان طبائع کے علاوہ ہو یا ان سے مرکب نہ ہو تو اسے اس کی استطاعت نہیں۔

تو جیسے اجسام طبعیہ سے کسی چیز کے لئے غذا کو قبول کرنا ممکن نہیں سوائے اُس چیز کے جو ان طبائع میں سے ہے جس سے وہ ہیں ایسے ہی کسی کے لئے ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسی چیز کو جان لے جس کی مثل اُس میں نہیں۔

کیا آپ نے نفس کو نہیں دیکھا کہ وہ عقل سے اسی امر کو قبول کرتا ہے جس میں
 اُس کا تشارک و تشارک ہے اور جس میں اُس کی مشارکت نہیں۔ اُسے کبھی نہیں جان سکتا
 چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اِس میں کوئی چیز نہیں تو اِس پر وجہ سے کوئی
 وجہ بیان کرنا جائز نہیں اور اُسے کوئی بھی اپنی ذات اور فکر سے نہیں جان سکتا،
 حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
 عقلوں سے بھی ویسے ہی پوشیدہ ہے جیسے آنکھوں سے پردے میں ہے اور علماً اعلیٰ
 بھی اُسے ویسے ہی تلاش کرتے ہیں جیسے تم تلاش کرتے ہو۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 کا ادراک نہ تو عقل اپنی فکر کے ساتھ کر سکتی ہے اور نہ آنکھ اپنی بصیرت کے ساتھ
 کر سکتی ہے جیسا کہ آنکھ اُسے نہیں دیکھ سکتی تو ہم اِس سے پہلے اپنے باب
 میں اِس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے جس نے
 ہمیں یہ ابہام کیا اور ہمیں اُس امر کا علم دیا جسے ہم نہیں جانتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ
 کا فضل عظیم ہے۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ یہ بیان کریں اور مماثلت و مشابہت
 کی نفی کرنا چاہیے اور فرقہ مشتبہ سے جو بھی گمراہ ہوا فرقہ تاویل سے ہوا ہے۔ اُن لوگوں
 نے آیات و اخبار میں وارد ہونے والے اُس امر کو بغیر اُن میں نظر کئے کہ ان میں اللہ
 تعالیٰ کی تنزیہ یہ واجب ہوتی ہے انہوں کی طرف سبقت کرنے والی مشابہت پر
 محمول کر لیا۔

تو یہ امر انہیں جہالت محض اور کفر صریح کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ اور اگر
 وہ لوگ سلامتی کے طلب گار ہوتے تو اُن آیات و اخبار کے معانی کو بغیر کسی چیز
 کی طرف ٹوٹانے کے اسی حال پر چھوڑ دیتے جس پر وہ آتی تھیں اور اُن کا علم

اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے ہوئے کہتے
ہم نہیں جانتے تو اُن کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان لَیْسَ کَمِثْلِ شَيْءٍ کافی ہوتا یعنی اُس
کی مثل کوئی چیز نہیں۔

جب اُن کے پاس ایسی کوئی حدیث آئے جس میں تشبیہ ہو کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ فلاں چیز کے مشابہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کی مشابہت
کی نفی فرمائی ہے تو اِس کے سوا اُس حدیث میں کوئی امر باقی نہیں رہتا کہ اِس میں
وجوہ تنزیہ سے کوئی وجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اوریہ امر اِس لئے
آیا ہے کہ عربی زبان کو سمجھا جا سکے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور آپ حدیث
اور آیت میں کبھی ایک جملہ اور ایک لفظ ایسا نہیں پائیں گے جو تشبیہ میں نس
کی صورت آیا ہو اور عربوں کے نزدیک وہ اس کی معتد وجوہ پر حمل نہ ہوتا ہو۔
ان میں سے وہ جملہ یا لفظ بعض کے نزدیک تشبیہ کی طرف اور بعض کے
نزدیک تنزیہ کی طرف لوٹتا ہے تو تاویل کرنے والے کا اُس لفظ کو تشبیہ کی طرف
لوٹانا اُس پر زبردستی اور جوڑ کرنا ہے اِس لئے کہ اُس لفظ کو زبان وضع کرنے
سے جو حق دیا گیا تھا اُس نے ادا نہیں کیا۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم و تعدی کرنا ہے کہ اُس کی پاک ذات پر ایسا لفظ
حمل کیا جائے جو اُس کی شان کے لائق نہیں۔

اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ بعض ایسی احادیث بیان کریں گے جن میں تشبیہ وارد ہوئی
ہے اور اُن میں تشبیہ کی نص نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی انگلیاں

پس تَحْتَہِ بِاللّٰہِ اللّٰہُ تَعَالٰی کے لئے ہے اگر وہ چاہے تو آپ سب کو ہدایت فرمائے

اُن میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ جَيِّنٌ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اِصْبَاعِ اللّٰهِ

مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

چنانچہ حقیقت و مجاز کے وضع کرنے سے جو امر مقتضی ہے اُس کے اور نقل

کی نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ پر عضو کا اطلاق محال ہے۔

اصبع کا لفظ مشترک ہے اس کا اطلاق عضو پر بھی ہوتا ہے اور نعمت پر

بھی ہوتا ہے، چروا ہے نے کہا۔

ضعيف العصابا دمی العروق تریٰ لہ

علیہا اذا ما محل الناس اصبعاً

جب لوگوں پر قحط وارد ہوا تو اُن کی رگیں کمزور عصا کی طرح نظر آنے لگیں

اور تو اُس شخص کے لئے دیکھے گا کہ وہ بہتر ہے۔ تو یہاں اصبع سے مراد نعمت کی گئی ہے

اُس نے کہا کہ تو اُس پر نعمت کا اثر حُسنِ نظر سے دیکھے گا۔

عرب کہتے ہیں۔

مَا احْسَنَ اِصْبَعِ فُلَانٍ عَلٰی مَالِهِ

یعنی فلاں شخص کی اپنے مال پر کتنی اچھی اصبع ہے تو اس جگہ بجائے انگلی کے

”اصبع“ کا معنی اچھا اثر لیا گیا ہے۔

تو جسے انگلیاں اپنے چھوٹے حجم اور کمال قدرت سے پھیریں۔ وہ چیز سب

سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھرتی ہے اور انگلیوں کا حرکت دینا ہاتھ وغیرہ کے

حرکت دینے سے تیز ہوتا ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعائیں عربوں کے لئے زیادہ نصارت سے فرمایا تاکہ وہ اُس کا شعور کر سکیں اس لئے کہ ہمارے نزدیک پھیرنا ہاتھ کے سوا نہیں ہوتا۔ اس لئے اسے انگلیوں کے ساتھ پھیرنا مقرر فرمایا۔ کیونکہ بھرنے کا عمل ہاتھ سے ہاتھ میں ہوتا ہے اور انگلیوں کی تیزی زیادہ ممکن ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعائیں فرمایا:

”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ“

یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دلوں کو پھیرنا یہ ہے جو وہ اُن میں اچھی یا بُری بات ڈالتا ہے۔ پس جب انسان اُن خطراتِ پیہم کو محسوس کرتا ہے جو اس پر اُس کے قلب میں متعارض ہیں تو یہی امر حق کے دل کو پھیرنے سے عبارت ہے اور انسان اس پر تادیر نہیں کہ اپنی ذات سے اُس کے علم کو دور کر سکے اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اس حدیث کو آپ کی ایک زوجہ مطہرہ نے سنا تو عرض کی۔

یا رسول اللہ! کیا آپ خوفزدہ ہیں؟

آپ نے فرمایا:

قلب المؤمن بين يدي مصيبي من اصحاب الله

یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کے تیز سی
سے کفر کی طرف پھرنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا
ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

فَانْهَ الْجَوْرَ سَادَتْهُوَلَهَا . پس اُسے اُس کے گناہ اور اس کے تقویٰ
کا اہام کرا ہے۔ یہ اہام وہ پھر نا اور انگلیوں کی سرعت ہے اور اس کے لیے دو
انگلیاں فرمانا اسی طبیعت اور بڑی طبیعت کے لیے ہے۔

جب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے جو انگلیوں کے بارے میں بیان ہوا تو اب اس
امرے اصبع کے معنی نعمت اور عضو اور اچھا اثر کو سمجھ لیں۔

پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عضو کا احاطہ کیسے کرتے ہیں جبکہ اس
کی طالب دیگر منزہ وجوہات ہیں تو اس امر میں ہمارے لیے خاموشی بہتر ہے
اور چاہیے اس کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مرسل رسول اور اہام کیے
گئے ولی کو سپرد کریں جنہیں حق تعالیٰ نے لفظ کے معنی نفی عضو کے ساتھ مشروط
کرتے ہوئے ہم پر غلبہ حاصل کرے تو ہم اس تجسیم و تشبیہ کے قائل کار کریں تو وہ بے
مقصد نہ ہوگا۔

بلکہ صاحبِ علم پر فرض ہے کہ ایسے موقع پر اس فسط میں ان وجوہات کو بیان کرے
جو تیز یہ پر دلالت کرتی ہیں تاکہ تجسیم کے ذیلیں و رسوا قائل کی دلیل باطل ہو جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اور اس پر بخشش فرمائے اور اسے اسلام نصیب
کرے جب ہم اس حکم پر غفلت کریں کہ جس پر تشبیہ کا وہم ہوتا ہے تو لازماً ہم اسے اس
سردج کی طرف لوٹائیں گے جو اللہ تعالیٰ اسباز کے لائق اور یہ وضع میں عقل کا بہترین حصہ
ہے جس کا اقتضا عقل کی نظر کرتی ہے۔

اصبعان یعنی دو انگلیاں کمال ذاتی کا وہ راز ہیں جو قیامت کو کھلے گا تو انسان اپنے

کافر باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ تو اُسے اس کا کچھ رنج و اہم نہ ہوگا اور نہ ہی وہ اس پر نفقت کرے گا۔

ان دو انگلیوں کے راز سے جن کا معنی متحد اور لفظ دو ہے تہ جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا اور منور و منظم اور منعم و منعم اسما کا اظہار ہے تو اُسے دس انگلیوں میں سے دو نہ خیال کرو اور اس باب میں اس راز کی طرف ، خطبہ دیدیہ بمین میں لاذنما اشارہ کیا جائے گا

کیونکہ اہل جنت کے لئے دو منعم ہیں ۔
ایک نعیم جنت میں ہے اور اُن کے لئے دوسرا نعیم اہل جہنم کو آگ کے عذاب سے ہے۔

ایسے ہی اہل جہنم کو دو عذاب ہیں اور دونوں فریق اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشابہ اسما کی حدیث سے کریں گے۔ جیسا کہ دنیا میں مساوی اور برابر تھے۔ اور حضور رسالت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے حق تعالیٰ کے حق میں جن دو قبضوں کا بیان آیا ہے اُس راز اور اُس کے معنی کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور اللہ حق فرماتا اور راہ ہدایت پر چلتا ہے۔

قبضہ اور یمین؟

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

اور اُس کا قبضہ تمام زمین کو سمیٹ دے گا اور اُس کا یمین تمام آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔

بے شک اللہ سبحانہ نے پہلے روک دیا ہے کہ اُس کی تقدیر قدر ہے۔ اس لئے اہل تجسیم و تشبیہ نے ان آیات و اخبار کے ورد کے وقت جو وجہ ان وجوہ سے ہے عقول کی طرف سبقت کی۔ پھر اس تنزیہ کے بعد وہ کہا جس کا شعور سوائے عالموں کے نہیں ہوتا۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ۖ كَوْنِهِمْ — عربی زبان کی وضع پر جانتے ہیں۔

۱۔ الزمر آیت ۶۷

جب میں کہتا ہوں: فلاں میرے قبضہ میں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں میرے حکم کے تحت ہے۔ اگرچہ میرے ہاتھ میں اُس سے کوئی چیز نہیں لیکن میرا امر اُس میں گزرا ہوا ہے اور میرا حکم اُس پر میرے اُس حکم کی طرح فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس کی ملکیت اور قبضہ میرے ہاتھ میں محسوس ہوتا ہے۔

ایسے ہی میں کہتا ہوں میرا مال میرے قبضہ میں ہے۔ یعنی میری ملکیت اور میرے تصرف میں ہے اور اُس میں تصرف کرنے پر متمکن ہوں۔ یعنی وہ مجھے روک نہیں سکتا اور جب وہ تصرف کرے گا اُس وقت اُس میں میرا تصرف ہوگا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ میرے قبضہ میں ہے تو اُس میں میرا تصرف ہے اگرچہ میرے بندے میری اجازت سے اُس میں متصرف ہوں۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جارح محال ہے تو عقل و روح کے قبضہ کی طرف پھرے گی اور اس کا معنی اور نائدہ ہوگا اور وہ ملک ہے جس پر اس کا فی الحال قبضہ ہے اور اگرچہ اُس کے لئے نہیں ہوگا یعنی تابض کے لئے نہیں کہ جس میں اُس پر کسی چیز کا قبضہ ہے لیکن وہ قطعی طور پر قبضہ کی ملکیت میں ہے۔

اپنے ہی دنیا حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور زمین دارِ آخرت میں بعض املاک کا تعین ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں میرا خادم میرے قبضہ میں ہے۔ اگرچہ میرا خادم من کے جملہ سے میرے قبضہ میں ہے۔ ہوائے اس کے نہیں کہ اس کا ذکر وقوع نازلہ کے لئے مآ مخصوص ہے اور یحییٰ ہمارے نزدیک مُطابق مضبوط تصریف کا محل ہے اور بے شک یسار! قوتِ یحییٰ جیسا طاقتور نہیں، پس میں تمکن کی طرف سے اپنے سے یحییٰ کے ساتھ متمکن ہوں تو اس فعل سے قدرت کے تمکن کی طرف اشارہ ہے تو یہ امر

عربوں کے انہام کی طرف اُن الفاظ کے ساتھ پہنچتا ہے جنہیں وہ جانتے تھے اور سرعت کا لفظ اُس کی ملاقات کے معنوں میں ہے۔ شاعر نے کہا۔

ضعیف الصبادی العروق نری له علیہا اذا ما محل الناس اصبھا

دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ

مجد ”بزرگی“ کے لئے راتِ محسوسہ یعنی دیکھنے کا احساس نہیں تو یہ جارحہ یمن کو نہیں بل پاتا جیسا کہ کہتے ہیں۔ اگر مجد کے لئے راتِ محسوسہ اس لئے ظاہر ہو کہ اُس کے محل یا حامل کے ساتھ اُس کی صفت مجد قائم اور اس میں کا بل ہے تو جسے جارحہ قبول نہ کرے عرب ہمیشہ دونوں کے اشتراک کے لئے معنی کے طریق سے اُس پر جوارح کا اطلاق کیا کرتے۔

”روح کا روع میں نفث“ جب حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی اُس کے عبد کے راز کے لئے ہوتی ہے تو تمام اسرار اُس کی ملکیت میں دے کر اُسے احرار کے ساتھ بلا دیتی ہے اور یمن کی جہت سے اُس کا تصرف ذاتی ہوتا ہے۔ یقیناً شمال یا باتیں کا شرف دوسرے کے لئے اور یمن یعنی داتیں کا شرف اُس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، پھر یمن کا شرف خطاب کے ساتھ اور شمال کا شرف تجلی کے ساتھ نازل فرمایا۔

انسان کا شرف اُس کی حقیقت کے ساتھ اسے جانتے اور اُس پر اطلاع کے ساتھ عبارت ہے اور یسار اُس کے شمال کی حیثیت سے ہے۔

”یَدِیْہ“ یعنی اُس کے دو ہاتھ کہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا یدِ یمن اُس کا داہنا ہاتھ اتحاد کی طرف لوٹتا ہے اور عبد کا داہنا ہاتھ توحید کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک ہاتھ دایاں ہے اور ایک بایاں تو کبھی جمع اور جمع الجمع میں ہوتا

ہے اور کبھی تفریق اور تفریق التفریق میں تجلی اور واردات کے حکم پر ہوتا ہوں۔
یومابان اذا لاقت اعین وان لقیتمعدیافعدنانی

جس روز میں عین سے ملن عینی ہوتا ہوں اور اگر معدی سے ملوں تو معدنانی ہوتا ہوں
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے تعجب ہنسی، فرحت اور غضب ہے۔

خدا کا تعجب اور ہنسی

سوائے اس کے نہیں کہ تعجب کرنے والا موجود امر کے وقوع کو نہیں جانتا
پھر جب اسے اس کا علم ہوتا ہے تو وہ متعجب ہو جاتا ہے اور ہنستا بھی اس
کے ساتھ ملتی ہے یعنی اسی قبیل سے ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔
کیونکہ اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں۔

جب وجود میں کوئی چیز واقع ہوتی جس سے وہ متعجب ہے تو ہمارے
نزدیک یہ امر تعجب اور ہنسی پر محمول ہوگا جب کہ اس پر یعنی اللہ تعالیٰ پر
تعجب اور ہنسی جائز نہیں کیونکہ اس سے تعجب امر واقع ہے جیسا کہ جو ان
شخص چکے نہیں ہوتا تو یہ اس سے امر تعجب ہے۔ پس جو ہمارے نزدیک
تعجب خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا جائز ہونا محال ہے۔

ہنسی اور فرحت کا اخراج قبولیت و رضا کی طرف ہوتا ہے اگر تو نے اس
کے لئے ایسا کام کیا جس سے تیرے لئے اس کی ہنسی اور فرحت کا وعدہ ظاہر
ہے تو اس کام کی قبولیت اور اس پر راضی ہونے کے ساتھ اس کی ہنسی اور
فرحت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا اور اس کا قبول کرنا
ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس جوش سے پاک ہے جو بدلہ بنے

کے لئے دل کا خون طلب کرتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ، تعالیٰ جسمیت اور عرض سے پاک ہے، تو یہ غضب سے اُس فعل کی طرف لوٹتا ہے جس سے اُس پر غضب جائز ہو اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جبر و مخالفت کرنے والوں اور اُس کی حدود سے بڑھ جانے والوں سے اُس امر کا انتقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اُس پر ناراض ہے یعنی اُس پر مغضوب کو بدلہ دینا جائز ہے تو مجازاً غضب ہو گا۔ پس فعلِ اِن کے ظہور کا اطلاق اسمِ ہوا

اللہ تعالیٰ کی بشاشت

خوشی کے باب سے دو روایتیں آتی ہیں۔

۱:- بے شک اللہ تعالیٰ کو اُس شخص سے بشاشت ہوتی ہے جو نماز کے لئے

مسجدوں کا فرش روندتا ہے۔

اور حدیث بیان ہوئی کہ جب اکوانؑ کے ساتھ جہان پر مے میں ہوتا ہے

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر اللہ تعالیٰ کے مشغول ہوتے ہیں تو یہ فعل اللہ تعالیٰ

سے پوشیدگی کے حال میں انجام دیتے ہیں:

جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کبھی کبھی اچھے فعل سے حافر ہوتے ہیں

تو..... اللہ تبارک و تعالیٰ اُن کے دلوں میں اپنی محاضرت و مشاہدت اور مذاجات

کی لذت ڈال دیتا ہے جس سے اُن کی طرف محبت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور رسالتؐ

لے عرض جو چیز بذاتہ قائم نہ ہو بلکہ جو ہر کے برعکس دوسری چیز کے باعث قائم ہو۔

اے اکوان اس کا واحد کون ہے یعنی کائنات۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

حبوا اللہ لہما یغذوکم بہ من نعمہ

اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں کی عطا فرمائے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل میں بے لاشکت کا گنہگار ہے،

اس لئے کہ تمہارے اس پر آنے کے ساتھ اظہارِ مسرت ہے اور تیرے اس آنے پر خوش ہونا تیری طرف نیکی کے ساتھ اس کی خوشی کی علامت کا اظہار ہے اور اس کے ساتھ جو تیری طرف اس کی محبت اور اس کا ارسال کرنا ہے چنانچہ جب اس کے ساتھ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کیلئے مقرر ہوتی ہیں تو اس کا نام بمشش و بشارت رکھا گیا

خدا تعالیٰ کی طرف نسبتِ نسیان

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

”فَسِیْہُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھول جائے گا۔ اس پر نسیان جائز نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا تو انہیں اس کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ گویا کہ وہ اس کے نزدیک بھلائے جا چکے ہیں جیسا کہ یہ ان کے لئے بھولنا ہے۔ یعنی یہ فعل ناسی ہے اور جو یہ تذکرہ نہ کیا کہ وہ اس میں عذابِ الیم سے ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ وہ اپنی دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کا یہ فعل جائز ہے چنانچہ مناسبت کے لئے ان کا فعل ان پر لوٹا دیا۔ اور بے شک وہ بھولے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کو مؤخر کرتے تھے اور اس کے ساتھ عمل نہ کرتے تھے آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم رسید کر دیا۔ جب

اور مسخر سے متصف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

سَخَدَ اللّٰهُ مِنْهُمْ
یعنی اللہ نے ان سے تمسخر کیا یعنی تمسخر کا بدلہ دیا۔

اور فرمایا **وَمَكَرَ اللَّهُ** اے یعنی اور اللہ تعالیٰ نے مکر کیا یعنی خفیہ تدبیر فرمائی۔

اور فرمایا اللہ یسنہزیٰ بہم ﷺ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے

یعنی اُن کے استہزاء کا بدلہ دیتا ہے۔

نفس باری تعالیٰ

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ! ہوا کو گالی نہ دو بے شک

یہ نفسِ رحمان ہے۔ اور میں عین کی طرف سے نفسِ رحمان کو پاتا ہوں اور یہ تمام تنفیس سے ہے۔ یعنی نفس کا مادہ تنفیس سے ہے۔

جیسا کہ آپ نے فرمایا! ہوا کو گالی نہ دو۔ تو یہ اُس کے بندوں کی صفحہ ۱۰۴

جیسے اللہ ان کی توفیق دے اور فرمایا، صبا کے ساتھ مد فرمایا گیا۔

ایسے ہی فرمایا: ایں نفسِ رحمان کو پاتا ہوں یعنی مجھے کرب سے تفتیس رحمان

ہے۔ یہ اُس کرب کی بات ہے جو مین سے پہلے آپ اپنی قوم پر حق پیش کرتے تو وہ

آپ کی تکذیب کیا کرتی تھی چنانچہ آپ کو جھٹلائے جانے کا جو کرب تھا اُسے دور کرنے

کے لئے نفسِ خدا انصار کے ساتھ تھا۔

پس رب تعالیٰ نفس سے پاک ہے اور نفس سے مُراد وہ ماسِ نفس ہے جو اہل

نفس سے خارج ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جس چیز کی نسبت ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ

کی طرف کرتے ہیں وہ اُس سے بہت بلند اور بڑا ہے۔

خدا کی صورت

لوگوں کے نزدیک صورت کا اطلاق امر اور معلوم پر ہوتا ہے۔
 علاوہ ازیں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح صحیح حدیث میں
 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صورت کی اضافت وارد ہوتی ہے۔
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 میں نے اپنے رب کو نوجوان کی صورت میں دیکھا۔ (المحدث)
 یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور کلام عرب
 میں معلوم و متعارف ہے۔

ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پیدا فرمایا۔
 جانتا چاہیے کہ قرآن مجید میں ثَلِثَتِ نُصُوبٌ دہوتی ہے عقلیہ نہیں کیونکہ
 ثَلِثَتِ عقلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔ مثلاً کہا کہ زید شیر ہے تو یہ سختی کی
 بنا پر ہوگا اور اگر کہا زید زبیر ہے تو یہ شعر کو حیرت ہے چونکہ ایک یا دو صفات
 کے ساتھ وصف موجود ہے پھر اس کے علاوہ دوسرا اس صفت سے موصوف
 ہے تو اگرچہ دوسرے حقائق کی جہت سے دونوں کے درمیان تباین و تخالف
 ہے۔ لیکن دونوں کی روح میں یہ صفت مشترک ہے اور دونوں میں سے ہر
 ایک پر اس خاص صفت میں اس کا معنی دوسری صورت پر ہوگا۔

پس غور سے سمجھ اور دیکھ تیرے ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے
 کیا صفت کمال کے ساتھ اس کا وصف تیرے سوا نہیں۔ غور کر کہ جب تو مناظرہ
 کی طرف باب تعریت سے داخل ہوگا تو وہ نقائص سلب ہو جائیں گے جو تجھ

پہر اُس سے جائز ہیں۔ وہ اس کے ساتھ سوائے تجسیم و تشبیہ کے مابقی ہرگز قائم نہیں ہوگا۔
 کیونکہ اُس کی طرف جو اضافت نقص ہو وہ تم اُس سے سلب کر لو اور اگر اس امر
 کا وہم نہ ہو تا تو تم اس سلب سے کچھ نہ کر دیتے۔

پس جان لیں کہ یہاں صورت کئے لئے بہت سے مدخل ہیں جس کی مثال
 بیان ہوئی اور اس کتاب میں ہمارا مقصد طویل بحث کو حذف کرنا ہے اور اللہ
 ہی حق فرماتا اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

خدا کا بازو

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کافر کی ہڈی
 جہنم میں اُحد کی طرح ہوتی ہے اور اُس کی جلد کی موٹائی جبار کے
 ہاتھ سے چالیس ہاتھ ہے۔

یہ اضافت تشریفی اُس مقدار سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس
 کے مضامین کی طرف مقرر فرمائی جیسا کہ کہتے ہیں یہ چیز بادشاہ کے ہاتھ سے ایسے
 اور ایسے ناپی گئی ہے اس سے مراد بڑا ہاتھ ہے جو اُس بادشاہ نے مقرر کیا
 اور اگر اس کی مثل بادشاہ کے ہاتھ سے ہے تو وہ لوگوں کے ہاتھ کی طرح جارح
 ہے اور جو ذراع جارح یعنی کہنی کے اوپر اُس کا نصف یا تیسرا حصہ زیادہ
 مقدار مقرر کی تو وہ اُس کی حقیقت پر اُس کا ذراع نہیں اور یہ مقدار اُس
 کی نصب ہے پھر اُس کی اضافت اُس کے مقرر کرنے والے کی طرف کی۔

پس جانتا چاہیے کہ جبار عربی زبان میں بہت بڑا بادشاہ ہے اور یہ

ایسے ہی ہے۔

خدا کے قدم

حدیث میں آیا ہے کہ جبار اپنا قدم دوزخ میں ڈالے گا اور کہتے ہیں فلاں اس امر میں ثابت قدم ہے تو قدم کا منفی ثبوت بھی ہے اور گروہ بھی تو قدم اضافت ہوگی اور جب جبار بگادشاہ ہوگا تو یہ قدم اس بادشاہ کے ہوں گے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جابر محال ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر غفور کا اطلاق محال ہے۔

استوار الہی

استوار کا اطلاق بھی اسقرار و قصد اور استیلاء پر ہوتا ہے اور استقرار یعنی قرار پکڑنا جسموں کی صفات سے ہے پس اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرار پکڑنا جائز نہیں ہوگا جب ثبوت اور قصد کی وجہ یہ ہوگا اور یہ ثبوت اور قصد اس کا ارادہ فرمانا ہے جب کہ یہ امر صفات کمال سے ہے فرمایا! پھر آسمانوں کی طرف استویٰ فرمایا یعنی عرش پر قصد و استویٰ کیا یعنی عرش پر غالب آیا۔

قد استویٰ بشر علی العراق

من غیر سیف و دم مہر اقا

بے شک بشر نے بغیر تلوار اور خون بہانے کے عراق پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس سلسلہ میں بہت سی اخبار و آیات ہیں جن میں صحیح اور سقیم ہیں اور ان میں سے کوئی خبر ایسی نہیں جس کے لئے وجہ تنزیہ سے کوئی وجہ نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تجھ پر قریب ہو تو اس بظنا کی طرف اعتماد کر جس میں تشبیہ کا وہم ہوتا ہے اور اس کی روح اور فائدہ کو لے یا اسے دیکھ جو اس سے ہوگا پس اسے حق الحق میں مقرر کرتے ہوئے تنزیہ کے درجہ کے ساتھ فائز ہوگا جب کہ

تیرے علاوہ تشبیہ کا ادراک کرے گا۔

پس ایسے ہی کر اور اپنے کپڑے کو پاک کر یعنی دامن سمیٹ لے اور ان خبروں سے اسی پر اکتفاء کر اس لئے کہ یہ باب طویل ہو گیا ہے۔

ان تشبیہوں سے کیا مراد ہے

جب متعجب اس کی صورت پر خانع ہونے والے امور پر تعجب کرتے ہوئے اپنے دل میں مخالف ہوا تو پاکیزہ روح نے نفسِ دل میں یہی نوک کہ !

فرحت اس کے وجود کے ساتھ ہے۔

ہنسی اس کے شہود سے ہے۔

غضب اس کی تولیت کے لئے ہے۔

بشاشت اس کے نزول کے لئے ہے۔

بھلا دینا اس کا ظاہر ہے۔

تنفس کا اطلاق اس کا موارث ہے۔

یادشاہی پر ثابت قدمی اپنی سلطنت میں تقدیر کا حکم نافذ کرنا ہے۔

پس جو اس نے چاہا ہوا، کوٹنا یعنی آخرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ ارواح

اکیلی ہیں اشباح ان کی نسبت کے منتظر ہیں۔

جب توفیقات یعنی میدانِ حشر میں پہنچے گا اوقات ٹوٹ جائیں گے۔

آسمان سمیٹ دیئے جائیں گے۔

سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔

زمین تبدیل ہو جائے گی۔

ستارے دھندلا جائیں گے۔

امور منتقل ہو جائیں گے اور ۔ آخرت کا ظہور ہو جائے گا۔
 انسان وغیرہ کا حشر گڑھوں میں ہوگا۔ اُس وقت اجسام حمد بیان کریں گے اور
 رُوحیں سانس لیں گی یعنی جہنم میں داخل ہو جائیں گی۔

کھولنے والا تجلیتے ہمارے ہوگا۔

چراغ روشن ہو جائے گا۔

راحیتیں روشنی بکھیریں گی۔

محبت و مودت پوشیدگی کے بعد ظاہر ہو جائے گی۔

گڑ گڑانا زائل ہو جائے گا۔

بارو اور پیر پھڑپھڑائیں گے۔

رات کے پہلے جھڑ سے صبح تک ہمارے گھر مقابلہ برسمے ساتھ ہونے

تو اُس کی منزل کیا ہے درخشاں ہوئی اور یہ حالت نفوس کاملہ

کی پسندیدہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے

نائدہ عطا فرمائے گا۔

تیسرا باب ختم ہوا :

الحمد للہ رب العالمین :

باب چہارم

تمام عالم سے اسماء حسنی کے مراتب اور نشاۃ عالم کے سبب کا بیان
 فی سبب البدع و احکامہ و غایت الصنع و احکامہ
 و المفرق مابین رعاۃ العلی فی نشیہ و بین حکامہ
 دلائل دلت علی صانع قد قہر اکل با حکامہ
 نشاۃ عالم اور احکام الہی کے سبب اور خدا کی انتہائی صنعت اور اس کے
 استحکام میں۔

اس کی نشاۃ و حکام اور اعلیٰ درعایا کے درمیان فرق میں دلائل صانع پر
 دلالت کرتے جس نے سب کو احکام کا تابع اور مغلوب کر رکھا ہے۔

دوستوں کی خواہش

ہمارا پیارا دوست اللہ اُسے باقی رکھے نشاۃ و پیدائش عالم کے بارے میں
 ہماری کتاب "عنقا مغرب فی ختم الاولیاء" "شمس المغرب" اور "انشاء الدوائر میں واقف
 ہو چکا ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے ۱۹۷۸ء میں آپ کی زیارت کے وقت آپ کے
 بیت الکریم میں نالیف کیا تھا۔

اُس وقت ہم حج کے لئے جا رہے تھے اور آپ کے خدمت گار عبدالجبار خدائے اُس
 کو عزت دے نے اُس نالیف کو نقل کر لیا تھا اور اسی سال اصل نسخہ میں مکہ مکرمہ
 زاد اللہ تشریفاً میں اپنے ساتھ لے آیا تاکہ اسے پورا کروں۔

مکہ معظمہ میں آکر امیر الہی کے باعث ہم اس کتاب "فتوحاتِ میکہ" کی تالیف میں مشغول ہو گئے اور پہلی کتب کو پورا نہ کر سکے کیونکہ ہمارے بھائیوں اور فقراء جو عظیم کی زیادتی کے طالب تھے نے ہمیں رغبت دلائی کہ اس بیتِ مبارک شریف اور محلِ برکات و ہدایت اور آیاتِ بنیات سے آن پر جو امور وارد ہوتے ہیں میں انہیں رقم کروں اور ان موضوعات کو بھی اپنے بزرگ دوست ابو محمد عبدالعزیز رحمہ اللہ اس پر راضی ہو کے سامنے لاؤں اور مکہ معظمہ کے وسیلہ سے حاصل ہونے والی برکتوں سے انہیں روشناس کراؤں۔

چونکہ مکہ معظمہ عبادت کا بہترین وسیلہ اور عالمِ جمادات و خاک میں زیادہ شرف والا ہے۔ اس لئے میری خواہش ہے کہ میرے ان بیانات سے آپ کو آپ بہمتِ شوق اس طرف آجھارے اور آپ مزید رغبت کے ساتھ مکہ معظمہ کو اپنی منزل بنائیں۔ اس لئے کہ صاحبِ جامع کلمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود قربتِ تابِ توحید سے بھی قریب تر قربت کے اور اپنے پروردگار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے اور اس تقریبِ اکمل اور وافر حصہ کے آپ کو ارشادِ ربانی ہوا "قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" یعنی اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ فرما۔

مکانوں کی تاثیریں

مقامات و مشاہدِ غیبیہ کو دیکھنے والے عالم کے لئے شکر ہے کہ وہ لطیف تلوپ میں مکانوں کی تاثیر کا علم رکھتا ہو اور جو نسا مکان بھی ہو اس کا دل اس کے وجود کی تاثیر کو عام طور پر پالیتا ہے تو مکہ معظمہ زاد اللہ تشریفاً میں اس کا وجود زیادہ روشن اور کا بل ہے جس طرح منازلِ روحانیہ گھٹی بڑھتی ہیں ایسے ہی منازلِ جسمانیہ میں کمی بیشی ہوتی ہے اور صاحبِ حال کے علاوہ دوسروں کی نظر میں موتی

اور پھر برابر نہیں ہوتے

رہا وہ صاحبِ حال جو کامل و مکمل ہے تو وہ دونوں کے درمیان تیز کر لیتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے دونوں کے درمیان امتیاز رکھا ہے کیا مٹی کی اینٹوں اور گھاس پھوس سے تیار کئے گئے گھر کو اور سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کئے گئے گھر کو حق تعالیٰ سبجائے برابر فرمادے گا۔ پس حکمت والا واصل وہ ہے جو ہر حقدار کو اُس کا حق عطا کرے تو یہ صاحبِ وقت و زمانہ ایک ہی ہوتا ہے جو ہر حق دار کا حق ادا کرے۔ اور بہت سے شہروں میں اکثر عمارتوں کی بنیاد خواہشات پر رکھی جاتی ہے اور بہت سے شہروں میں اکثر عمارتیں روشن دلیلوں پر تعمیر ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ میرے دوست کو باقی رکھے کیا وہ مجھ سے امر میں اتفاق کرے گا کہ ہمارے قلوب کچھ مقامات میں دوسرے مقامات سے زیادہ پاتے ہیں اور اللہ اُس پر راضی ہو جیسا کہ منارہ کے گھروں میں اپنے خلوت کدے سے تیونس کے مشرق کی طرف وہ ساحلِ سمندر کے اُس گھر میں تخلیہ فرمانے لگے جو منارہ کے دروازہ کی جہت سے منارہ کے قریبی قبرستان میں واقع ہے اور یہ کتیا حضرت خضر علیہ السلام کی رہائش گاہ کہلاتی ہے چنانچہ جب میں نے اُن سے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میرا دل یہاں اس سے زیادہ وُجدان حاصل کرتا ہے جتنا منارہ میں کرتا تھا تو میرا بھی یہی حال ہے جو شیخ نے فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ میرے دوست کو باقی رکھے اُسے معلوم ہے کہ اُس مقام میں یہ اثر بزرگ فرشتوں یا سچے جنوں کے ٹھکانے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے یا اُس جگہ رہنے والے کی ہمت کی بنا پر ہوتا ہے۔

جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے گھر کو بیتِ الابراہیم کہا جاتا ہے اور سلطان الطائف حضرت جُنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوت کدے کا گوشہ شونمیزہ میں

اور حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غارتن میں پایا جاتا ہے چنانچہ اس دنیا سے نقل مکانی کر جانے والے صالحین کے مکانوں میں ان کے آثار باقی رہتے ہیں جن کی تاثیر سے لطیف قلوب بہرہ مند ہوتے ہیں۔

اس لئے وجودِ قلب میں مسجدوں میں تفاضل ٹوٹتا ہے نہ کہ ثواب کی زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً کبھی کبھی آپ کا دل ایک مسجد میں دوسری مسجدوں سے زیادہ حفا حاصل کرتا ہے تو یہ مٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ مٹی پر بیٹھنے والوں کی وجہ سے یا ان کی ہمتوں کی بنا پر ہوتا ہے اور جو شخص اپنی وجدانِ قلبی میں بازار اور مسجد کے درمیان فرق نہیں پاتا وہ صاحبِ حال ہے نہ کہ صاحبِ مقام۔ مجھے کشفاً اور علماً کچھ شک نہیں کہ اگرچہ فرشتے تمام زمین پر رہائش پذیر ہیں مگر باوجود اس کے ان کے معارف و مراتب میں تفاضل ہے چنانچہ مسجد حرام میں رہائش پذیر ملائکہ دوسروں سے بلند مرتبہ اور علم و معرفت میں بڑی منزلت والے ہیں اور آپ کا وجدان آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کی شان کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ ہم جلیس کے دل میں اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کی ہمتوں کا اثر ہوتا ہے اور ان کی ہمتیں اور تاثیر ان کے مرتبوں کے مطابق ہوتی ہیں۔

اور اگر ہمت کی جہت سے دیکھیں تو اس بیت الحرام کا طواف اولیاءِ عظام کے علاوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام نے کیا ہے اور انبیاء و اولیاء میں سے ہر ایک نے اس پاک گھر اور پاک شہر کے ساتھ اپنی ہمت کا تعلق رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمام گھروں پر پسند کیا ہے اور اس کے لئے عبادت گاہوں میں اولیت کا راز ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران آیت ۹۶)

بے شک لوگوں کی عبادت کا جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا وہ برکت والے مکہ میں ہے اور وہ سارے جہان کا رہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آتے ہر خوف سے امان میں آگئے۔

بیت اللہ شریف کی طرف آؤ

میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باقی رکھے۔ اُن معارف و زیادت کے حصول کے لئے بلکہ حرام شریف کی طرف روانہ ہو جائیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے اور نہ اُن کے لئے آپ کے دل میں خیال ہوا اللہ تعالیٰ اُسے راضی ہو آپ کو عِلْم ہے کہ نفس کا حشر علی صورت پر اور جسم کا حشر علی صورت پر ہوگا اور مکہ معظمہ میں دوسری جگہ کی نسبت عِلْم و عمل کی صورت تمام و کمال ہے۔

اگر صاحبِ دل ایک ساعت کے لئے مکہ معظمہ میں داخل ہو تو وہ بھی اسے جانتا لیتا ہے اور جو شخص اس کا مجاور بن کر کھڑا ہے اور تمام فرائض و قواعد کو بجا لاتا ہے اُس کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً مجاورِ کعبہ کا مشاہدہ کامل اور روشن تر ہوتا ہے اُس کا موردِ مصفا اور لذیذ و شیریں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے۔ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میں اماکن و امراض کی کمی بیشی کو محسوس کر لیتا ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ یہ امر اُن اماکن کے مکینوں کی حقیقت اور اُن کی ہمت کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

ہمارے نزدیک اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کی معرفت یعنی اماکن کا علم ہونا اور تمام ممکن کی کمی بیشی کا احساس عارف کی معرفت اُس کے مقام کی بلندی اشیاء پر اُس کی واقفیت اور اُس کی امتیاز کرنے کی قوت پر دلالت کرتا ہے جو اُسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست کو اس میں اچھے اثرات اور پاکیزہ خیر عطا فرمائے کیونکہ وہی اس کا سرچشمہ اور اس پر قادر ہے۔

ہم ابتداءِ عالم کو کیسے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو او

تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرماتے جانا چاہیے کہ اہل کشف و حقائق سے اکثر علمائے ربانین کے نزدیک ابتدائے عالم کے سبب کو جانا سہو اتے اس علم قدیم کے تعلق کے نہیں جو اس نے ایجاد فرمایا۔ اور اس نے وہی پیدا فرمایا جس کا اسے علم تھا، یہاں پہنچ کر اکثر لوگوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک اس کے علاوہ پیدا آتش عالم کے سبب کا کوئی علم نہیں۔

مگر ہم اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح اس علم پر اطلاع دی ہے اور وہ ان کے علاوہ دوسرے امور پر واقفیت رکھتے ہیں۔ اور وہ امر یہ ہے کہ جب آپ عالم کو اس کے حقائق اور اس کی نسبت سے تفصیلاً دیکھیں گے تو اسے ان حقائق اور نسبتوں میں محصور پاؤ گے جس کے منازل و مراتب معلوم ہیں اور مماثل و مختلف محدود و اجناس کے درمیان ہیں۔

جب آپ اس امر سے واقف ہو جائیں تو جان لیں کہ اس کا ایسا برتر لطیف اور امر عجیب ہے جس کی حقیقت کو دقیق فکر و نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بلکہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمودہ علوم کشفیہ اور صاحبان ہمت کے مجاہدات کے نتائج سے برآمد ہوگا۔ کیونکہ جو مجاہدہ بغیر ہمت کے ہوگا اس کا نہ تو کچھ نتیجہ برآمد ہوگا اور نہ ہی وہ علم میں موثر ہے۔ لیکن رقت و صفا سے حال میں اثرات مرتب کرتا ہے جسے مجاہدہ کرنے والا پالیتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سرانہ حکم اور جوامع کلم کا علم عطا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی جو گنتی کے لحاظ سے اسماء کے اوپر پہنچتے ہیں اور اسمائے حد کے علاوہ سعادت کے لحاظ سے نیچے ہوتے ہیں۔ وہی اس عالم میں اثرات مرتب کرتے ہیں اور وہی اس جہان کی پہلی گنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سہو کوئی نہیں جانتا۔

ہر حقیقت کا ایک اسم ہے

ہر حقیقت کے لئے ایک اسم ہے جو اسماء سے اُسی کے لئے مختص ہے حقیقت کا مطلب وہ حقیقت ہے جو مختلف حقائق جمع کر کے ایک جنس بنا دیتی ہے۔ اس حقیقت کا رب وہ اسم ہوتا ہے اور یہ حقیقت اُس اسم کی عبادت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تکلف کے نیچے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کے لئے کوئی اشیاء کثیرہ کو جمع کر لے تو یہ وہ امر نہیں جو آپ کے گمان میں ہے۔ کیونکہ اگر آپ اُس کی طرف دیکھیں گے تو اُس چیز کے لئے کئی وجہیں پائیں گے جو اُن اسماء کے مقابلہ میں اُس پر دلالت کرتی ہیں اور یہی وہ حقائق ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اس کی وہی مثال ہے جو آپ کے لئے اس علم میں ثابت کی جا چکی ہے جو ظاہر عقول میں موجود ہے اور ہر موجود کے حق میں اُس کے تحت ایک نہ تقسیم ہونے والا فرد ہے جو ہر اُس تجزہ کی طرح ہے جو تقسیم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں متعدد حقائق ہیں جو اپنی گنتی پر اسمائے الہیہ کو طلب کرتے ہیں پس اُس کے ایجاد کی حقیقت اسم قادر کو طلب کرتی ہے اور اُس کے احکام کی وجہ اسم عالم کو طلب کرتی ہے اور اُس کے اختصاص کی وجہ اسم مُرید کو طلب کرتی ہے اور اُس کے ظہور کی وجہ اسم بصیر اور رائے وغیرہ کو طلب کرتی ہے۔ یہ اگرچہ ایک ہی فرد ہے مگر اس کی وجہ وغیرہ بہت سی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ہر ایک وجہ کے لئے متعدد وجہ ہیں جو اپنے حسبِ حال اسماء کی طالب ہیں اور یہ وہی حقائق ہیں جو ہمارے نزدیک دوہرے ہیں اور ان پر واقعیت حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور ان کا کشف کے طریق پر حاصل کرنا اور بھی مشکل ہے۔

اُتہاتِ اسماء کو دیکھیں

جاننا چاہیے کہ جب ہمیں ان اسماء کا علم ہوا تو ان کی کثرت کی بنا پر ترک کر دیا اور اس کے لئے عالم سے طالب علموں کے وجہ کا ملاحظہ کیا۔ جب اس کا ملاحظہ نہیں کریں گے تو اُتہاتِ المطالب کے ملاحظہ کی طرف لوٹ جائیں جس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ پس جان لیں کہ اسماء وہی اُتہات ہیں جو اس پر موقوف ہیں اور وہ بھی اُتہاتِ الاسماء ہیں۔ پس نظر آسان ہو جائے گی اور غایت پوری ہو جائے گی اور ان اُتہات سے بنات کی طرف لوٹنا آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ بنات کا اُتہات کی طرف لوٹ آنا آسان ہے۔

اسماءِ سبعہ

جب آپ عالمِ علوی اور سفلی میں تمام معلوم اشیاء کو دیکھیں گے تو اصحابِ علمِ کلام کے نزدیک صفاتِ سبعہ سے تعبیر کئے جانے والے سات اسماء کو یاد آدے گا جو اس کے ضمن میں ہیں اور جن کا ذکر ہم نے اپنی ”انشاء الدوائر“ نامی کتاب میں کیا ہے۔ ان اُتہاتِ سبعہ کا جو صفات سے تعبیر کی جاتی ہیں کا اس کتاب میں ذکر کرنا ہماری غرض نہیں۔ لیکن ہمارا ارادہ ان اُتہات کو بیان کرنا ہے جو ان سے ایجادِ عالم کے لئے ضروری ہیں۔

جیسا کہ ہم حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے عقلوں کے دلائل میں محتاج نہیں۔ مگر ہم اس کے عالم، مُرید، قادر اور حیثی ہونے میں اس کے علاوہ دلائل کی احتیاج رکھتے ہیں۔ جو اس پر زائد ہیں تو بے شک وہ تکلیف کا مقفنی ہے۔ پس اس کا رسول علیہ السلام آتا ہے تو ہم اس کا تکلم ہونا مقرر کر

لیتے ہیں اور مکلف ہونے سے اُس کے سمیع و بصیر وغیرہ اسماء کو جان لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو وجودِ عالم کے لئے معرفتِ اسماء سے اُس کی طرف محتاج ہیں۔ وہی اربابِ الاسماء ہیں۔ اور جو ان اسماء کے علاوہ ہیں وہ اُن کے خادم ہیں جیسا کہ ان ارباب میں سے بعض ایک دوسرے کے خادم ہیں۔

اُتھاتِ اسماء کی مزید تشریح

اُتھاتِ اسماء جتنی، عالم، مُرید، قادر، قائل، جو ادا اور مقسط ہیں اور یہی اسماء مدبر اور مفصل دونوں اسماء کی بنات ہیں۔ پس جتنی آپ کی پیداوار کے بعد اور پہلے آپ کی عقل کا اثبات کرتا ہے، عالم آپ کے وجود میں آپ کے احکام کو ثابت کرتا ہے اور آپ کے وجود سے پہلے آپ کی تقدیر کو ثابت کرتا ہے۔ مُرید آپ کے اختصاص کا اثبات کرتا ہے، قادر آپ کے عدم کو ثابت کرتا ہے، قائل آپ کے قدم کو ثابت کرتا ہے، جو ادا آپ کی ایجاد کو ثابت کرتا ہے اور مقسط آپ کے مرتبہ کو ثابت کرتا ہے اور مرتبہ وجود کی منزلوں کی آخری منزل ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا وجود ان اسمائے الہیہ سے لازم ہے۔ جو ان کے ارباب ہیں پس جتنی ربِّ الارباب و مربوٰ بن ہے اور وہ امام ہے اور وہ عالم کے رتبہ میں ملا ہوا ہے۔ اور عالم مُرید سے نیچے کی طرف ملا ہوا ہے۔ مُرید قائل سے نیچے ملا ہوا ہے۔ قائل قادر سے نیچے کی طرف ملا ہوا ہے اور قادر جو ادا سے نیچے ملتی ہے۔ اور ان کے آخر میں مقسط ہے تو بے شک یہ ربِّ مراتب ہے اور یہی منازلِ وجود میں آخری ہے۔

ایجادِ عالم کا سبب اسماء ہیں باقی اسماء ان اُتھاتِ اربابِ اسماء کے تحت

اطاعت گزار ہیں۔

ایجادِ عالم میں ان اسماء کی اسم اللہ کی طرف توجہ کا باعث یہ ہیں اور باقی اسماء بھی اپنے حقائق سمیت انہی امور کے طالب ہیں اور سوائے عالم نظری کے اسماء کے یہ چار امام ہیں۔

حجتی، متکلم، سمیع، بصیر

کیونکہ جب اُس نے اپنا کلام سن کر اپنی ذات سے کہا تو عالم کی طرف نظر کے علاوہ اُس کا وجود اپنی ذات میں کامل تھا۔ ان اسماء سے ہماری مراد تو وہ اسم ہیں جو اس عالم کے وجود کے قیام کا باعث ہیں۔

ہماری ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں جن میں سے اربابِ اسماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اُن کے حضرات میں داخل ہوتے تو اُن کے سوا کسی کو نہ دیکھا اور جو ہم نے دیکھا اُسے ظاہر کر دیا۔

علاوہ ازیں باقی اسماء ہمارے اعیان کی پیدائش میں اربابِ اسماء کو اسم اللہ کی طرف توجہ کرنے کا سبب ہیں۔ اس عالم کو طلب کرنے کے لئے جو پہلے اسم قائم ہوتے وہ مدبر و مفصل ہیں۔

یہ اسم جب کسی چیز پر توجہ کے وقت اسم ملک سے سوال کرتا ہے تو نفسِ عالم میں پہلے عدم کے علاوہ اُسے مثالی وجود پیدا کرتا ہے لیکن یہ اولیت مرتبہ کی ہے وجود کا تقدم نہیں جیسا کہ طلوعِ آفتاب کا تقدمِ دن کے تقدم پر دلالت کرتا ہے اگرچہ دن کی اولیت آفتاب کے طلوع سے ملتی ہے، لیکن طلوعِ آفتاب کا سبب دن کا اول حصہ ہے اور طلوعِ آفتاب کا وجود دن کے پہلے حصے سے ملا ہوا ہے

ایسے ہی یہ وہ امر ہے جب مدبر و مفصل دونوں اسماء ہیں۔ پہلے جہل اور عدم عالم کے بغیر عالم کو پیدا کیا اور نفسِ عالم میں مثالی صورت پیدا کی۔ اُس وقت

اسمِ عالم کا تعلق اسمِ مثال کے ساتھ ہو گیا جیسا کہ اُس کا اُس صورت سے تعلق ہوا جس سے وہ ماخوذ ہے اگرچہ وہ صورت موجود نہ ہونے کی بنا پر غیر مَرئی تھی۔ ہم اسے اُس باب میں بیان کریں گے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ عالم کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔

چنانچہ اسماءِ عالم سے پہلے یہی دونوں اسم ہیں، اسمِ مدبر وہ ہے جو مقدر پیدا کرنے کے وقت محقق ہوا۔ اس کے ساتھ اسمِ مرید کا تعلق اُس حد پر ہوا جو اسمِ مدبر نے ظاہر کی چنانچہ ان دونوں اسماء نے اس مثال کے پیدا ہونے میں سوائے دوسرے اسماء میں شریک ہونے کے کوئی عمل نہیں کیا ولکن یہ پیدائش دونوں اسموں کے پردے کے نیچے سے ظہور میں آتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کی امانت درست ہے اور دوسروں نے اس کا شعور نہ کیا یہاں تک کہ مثالی صورت پیدا ہوئی تو اُس میں اُن حقائقِ مناسبہ کو دیکھا جو انہیں اس کے ساتھ اپنے ساتھ عشق میں جذب کرتے تھے۔ پس ہر اسم اپنی مثالی حقیقت پر عاشق ہونے لگا ولکن اس میں اپنی تاثیر پر قادر نہ ہو سکا کیونکہ وہ حضرت یہ مثال عطا نہیں کرتا جس میں اُس کی تجلی ہے۔

چنانچہ عشق و محبت کے اس تعلق نے اُن میں اس مثالی وجود کو پیدا کرنے کی کوشش اور طلب و رغبت پیدا کر دی۔ تاکہ اُن کا غلبہ ظاہر ہو جاتے۔ پس دونوں کی عزیز سے بڑی کوئی چیز نہیں عزیز کا اُس پر غلبہ نہ پایا یہاں تک کہ جو اُس کے غلبے کے تحت ہے۔ پس جو اُس کے غنا کی طرف محتاج نہ پایا گیا۔ اُس پر اُس کے عز و غنا کا تسلط درست ہے۔ یہی حال تمام اسماء کا ہے۔

پھر انہوں نے اپنے ائمہ اربابِ سبغہ کی طرف التجا کی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور جو انہیں اُس مثال کی عین پیدا کرنے کے لئے راغب کر رہے

تھے جسے انہوں نے اُس کے ساتھ ذاتِ عالم میں دیکھا تھا اور جسے عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حقیقتِ اسماء

بسا اوقات کہنے والا کہتا ہے۔ اے محقق اس مثال کو یہ اسماء کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اسے سوائے اسمِ بصیر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ ہر اسمِ اس حقیقت پر قائم ہے جس پر دوسرا اسم نہیں، ہم نے یہ اس لئے کہا ہے کہ آپ اسے جان لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرماتے، ہر اسمِ الہی تمام اسماء کو متضمن ہے، اُس کا ہر اسم اپنے اُنق میں تمام تر اسماء کے ساتھ تعریف کیا جاتا ہے، ہر اسم اپنے اُنق و علم میں حقیقی، قادر، سمیع، بصیر اور قسّم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنے نابد کارب کیسے درست ہوگا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔

علاوہ ازیں آپ یہ ایک ناقابلِ فہم لطیفہ قطعی طور پر جان لیں کہ گندم اور اُس جیسے غلہ وغیرہ کے دانوں میں وہ حقائق موجود ہیں جو اُس کی جنس کے دوسرے دانے میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ اُن میں اُس کی مثل حقائق شامل ہیں مگر یہ دانے اُس دانے کی عین نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مثل ہوتے ہیں۔

آپ اُس حقیقت کی تلاش و جستجو کریں جس سے آپ ان دونوں میں تفریق کر سکیں، جب آپ جان لیں گے تو خود کہیں گے کہ یہ دانہ و حقیقت دوسرے دانہ و حقیقت کی عین نہیں چنانچہ یہ امر اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تمام مماثلات میں سرایت کر گئے ہیں جیسا کہ اسماء ہیں اور ہر اسم تمام اسماء کے حقائق کا جامع ہے۔

پھر آپ قطعیت کے ساتھ جان لیں کہ گندم کے دانوں اور دیگر تمام مماثلتوں کے بارے میں بیان کردہ لطیفہ کے مطابق ایک اسم دوسرے اسم کا عین نہیں، اس معنی و مفہوم کو آپ ذکر کے ساتھ تلاش کریں تو جان لیں گے فکر کے ساتھ نہیں۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ آپ کو اس حقیقت سے واقف کراؤں جسے متقدمین سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ شخص ہوں اور کسی دوسرے کو اس پر اطلاع نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اس حضرت سے میرے بعد کسی کو اس حقیقت کا علم دیا جائے جس سے مجھے دیا گیا ہے۔

سرآمد روزگار سے اس فقیر سے

دگر دانائے راز آید کہ نا آید

چنانچہ جو شخص بھی میری کتاب سے اسے پڑھے گا یا سمجھے گا تو میں اس کا معلم قرار پاؤں گا، رہے متقدمین تو انہوں نے اس حقیقت کو نہیں پایا۔

جیسا کہ ہم نے مقرر کیا ہے کہ ہر اسم تمام اسماء کے حقائق کے ساتھ مع اس لطیفہ کے ان حقائق پر حاوی ہے جس سے آپ دو مثالوں کے درمیان امتیاز کرتے ہیں۔

اسم منعم اور اسم معذب دونوں ظاہر اور باطن ہیں ان میں سے اول تا آخر ہر ایک اپنے خادم پر حاوی ہے۔ علاوہ ان میں ارباب اسماء اور جو دوسرے اسم ہیں ان کے تین مرتبے ہیں۔

۱ :- ان میں سے بعض ارباب اسماء کے درجہ سے ملے ہوتے ہیں۔

۲ :- بعض کو صرف ایک درجہ کے ساتھ انفرادیت حاصل ہے۔

۳ :- بعض ان میں منعم اور معذب کے درجہ کے ساتھ منفرد ہیں، پس یہ اسماء عالم کے محصور ہیں اور اللہ ہی مدد فرماتا ہے۔

جب تمام اسماء نے ائمہ اسماء کی طرف اور ائمہ اسماء نے اسم اللہ کی طرف اور اسم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف التجا کی۔ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستغنی ہے تو اسم اللہ نے اس سے اپنی حاجت بیان کی جس کا اسم اللہ سے دوسرے اسماء نے سوال کیا تھا۔

پس احسان فرمانے والے جو داد اور سخنی نے اس کے ساتھ اُن پر انعام فرمایا اور اسم اللہ سے فرمایا کہ ائمہ اسماء سے کہہ دے کہ جو تمہیں حقائق عطا کئے ہیں اُن کے ساتھ ظہورِ عالم کے لئے تعلق پیدا کر لیں چنانچہ اسم اللہ نے اُن کی طرف نکل کر اُنہیں بتایا تو وہ شاد باد اور خوش ہو کر لوٹ گئے اور ہمیشہ اسی حالت پر رہتے ہوئے اس حضرت کی طرف جس کا ذکر میں نے اس کتاب کے چھٹے باب میں کیا ہے دیکھا، وجودِ عالم کا ظہور انہی اسماء سے ہوا ہے، اس کا ذکر انشاء اللہ آئندہ ابواب میں آئے گا۔ اور اللہ ہی حق کہتا اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

باب چہارم تمام ہوا
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ

باب پنجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور سورہ فاتحہ کے اسرار کی معرفت کا مختصر بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْاِیْمَنُ قَالَتْ لِمَنْ حَیْنَمَا	الْاِیْمَنُ قَالَتْ لِمَنْ حَیْنَمَا
فَقَالَ مَنْ اُضْحَكُهُ قَوْلًا	فَقَالَ مَنْ اُضْحَكُهُ قَوْلًا
يَا نَفْسُ يَا نَفْسُ اسْتَقِیْ فَقَدْ	يَا نَفْسُ يَا نَفْسُ اسْتَقِیْ فَقَدْ
وَهَكَذَا فِی الْحَمْدِ فَاسْتَنْهَیْهَا	وَهَكَذَا فِی الْحَمْدِ فَاسْتَنْهَیْهَا
اِحْدَاهُمَا مِنْ عَسْجَدٍ مَّشْرِقِ	اِحْدَاهُمَا مِنْ عَسْجَدٍ مَّشْرِقِ
يَا اُمِّ قُرْآنِ الْعَلِیُّ هَلْ تَرِیْ	يَا اُمِّ قُرْآنِ الْعَلِیُّ هَلْ تَرِیْ
اُمْتُ لَنَا السَّمِیْعُ الْمَذْنِیُّ الَّذِیْ	اُمْتُ لَنَا السَّمِیْعُ الْمَذْنِیُّ الَّذِیْ
فَاَنْتَ مَفْتَاحُ الْهَدٰی لِلنَّهٰی	فَاَنْتَ مَفْتَاحُ الْهَدٰی لِلنَّهٰی
وَحَصْنٌ مِنْ عَادَاكَ بِالْفِرْقَتَیْنِ	وَحَصْنٌ مِنْ عَادَاكَ بِالْفِرْقَتَیْنِ

دُجُود کے فار کرنے اور باقی رکھنے کے درمیان اسماء کی بِسْمِ اللّٰهِ کی دو نظریں ہیں۔ مگر اس چونیٹی کی طرح ہمیں جس نے روندے جانے کے خوف سے بلوں میں گھس جانے کے لئے کہا تھا۔ پس کہا کہ وہ حضرت سلیمانؑ چونیٹی کا کلام سن کر ہنس پڑے۔ کیا وجود کے بعد طلب کا نشان باقی رہتا ہے۔ اے نفس اے نفس تا کہ ہو جا۔ یقیناً تو ہمارے چونیٹی سے دوٹھکیاں دیکھ چکا ہے۔

اگر تو چاہتا ہے کہ دو جنتوں کی نعمت حاصل کر لے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کو مستثنیٰ کر دے۔ دونوں جنتوں میں سے ایک چمک دار سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے۔

لئے عالی شان اُمّ القرآن کیا تو فرقان کی جہت سے دو فرقوں کو دکھاتی ہے۔
 تو ہمارے لئے وہ سبع ثانی ہے جس کے ساتھ کلب کے بغیر ہمارا سردار
 مختص ہوا۔

تو منکروں کے لئے ہدایت کی کنجی ہے۔ نیز دشمن دونوں کے فرق سے مختص ہے

ابتداء عالم کیسے ہوئی

ہمارا ارادہ ہے کہ وجود کی معرفت اور عالم کی ابتداء کا ذکر شروع کریں اور
 وہ ہمارے نزدیک ایسا مصحف کبیر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبانِ حال
 میں پڑھ کر سنایا جیسا کہ ہمارے نزدیک تلاوتِ قرآن قول سے ہے۔
 عالم وجود منتشر کے ورق پر خطوطِ مرقومہ حروف ہیں جس میں ہمیشہ کتابت
 ہوتی رہے گی اور کبھی منتہی نہیں ہوگی۔

اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابِ عزیز کا آغاز فاتحۃ الکتاب
 سے کیا ہے اور یہ کتاب وہ عالم ہے جس پر ہماری گفتگو ہے تو ہم چاہتے ہیں
 کہ سورہ فاتحہ کے اسرار سے آغازِ کلام کریں۔

بسم اللہ سورت فاتحہ کی فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی آیتِ اول ہے یا
 فاتحہ کے لئے اپنی ضروری ہے جتنی چوکھٹ، اگرچہ اس میں علما کا اختلاف ہے
 تاہم ضروری ہے کہ بسم اللہ پر گفتگو کی جائے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ
 کے کلام سے خاص برکت حاصل کرنے کے لئے سورہ بقرہ کی دو یا تین آیات پر
 بھی گفتگو ہوگی پھر انشاء اللہ اس کا باب آگے آئے گا۔ پیش ازیں ہم نے بیان
 کیا ہے کہ وجودِ عالم کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں اور یہی
 اس عالم پر مسلط اور مؤثر ہیں۔

ہمارے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خربے جس کی ابتداء پوشیدہ ہے اور
یہی عالم کی ابتداء اور اُس کا ظہور ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ظہورِ عالم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تین اسماء اللہ، رحمان
اور رحیم ظہورِ عالم کے لئے مخصوص ہیں اس لئے کہ حقائق بھی یہی بتاتے ہیں۔
اللہ! یہ اسم تمام تر اسماء کا جامع ہے۔

رحمن! یہ صفت عام ہے پس وہ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں رحم
فرمانے والا ہے۔ وہ دنیا میں اس صفت کے ساتھ ہر چیز پر رحم کرتا ہے جبکہ
آخرت میں اس کا قبضہ محض سعادت کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ وہاں یہ اپنے
قبیل سے منفرد ہوگی اور دنیا میں اس کا امتزاج ہے۔ جیسا کہ ایک شخص
کافر پیدا ہوتا ہے اور مومن مرتا ہے۔ یعنی کبھی عالم شہادت میں کافر پیدا ہوتا
ہے اور کبھی اس کے بالعکس ہوتا ہے اور رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خبروں کے مطابق دونوں قبضوں سے ایک کے ساتھ امتیاز کیا جاتا ہے۔
اسم رحیم ہر ایمان والے کے لئے دارِ آخرت کے ساتھ مخصوص آیا ہے
اور جہانِ انہی تین اسماء کے ساتھ تمام ہو گیا۔ سب اسماء اجمالاً اسم اللہ
میں اور تفصیلاً رحمن و رحیم دونوں اسماء میں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اس
کی تحقیق کریں۔

ہم چاہتے ہیں کہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ میں داخل بعض اسرار کو بیان
کریں جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ کی بام اور بام کا نقطہ

ہم کہتے ہیں کہ بسم کی بام نے وجودِ عالم کو ظاہر کیا اور بام کے نقطہ کے ساتھ

عابد اور موجود کی تمیز پیدا ہوتی۔

حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا۔ آپ شبلی ہیں؟
انہوں نے کہا! میں وہ نقطہ ہوں جو تحت الباء ہے اور یہی ہمارا قول ہے
کہ یہ تمیز کے لئے ہے اور وہ عہد کا وجود ہے جس کے ساتھ حقیقتِ عبودیت کا
تقاضا ہوتا ہے۔

شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اُس
پر بار بکھی ہوئی تھی، پس مقامِ جمع اور وجود میں حضرت حق سے بار کی موجودات
کے لئے مصاحبت ہے یعنی میرے ساتھ ہر چیز قائم اور ظاہر ہے اور یہ عالم شہادت
سے ہے اور یہ بار اُس ہمزہ وصل کا بدل ہے جو بار کے داخل ہونے سے پہلے
اسم میں موجود تھا اور اُس کی طرف احتیاج ہوتی ہے۔ کیونکہ ساکن حرف کے
ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی۔

پس ہمزہ نے جو قدرتِ محرکہ کے ساتھ تعبیر ہوتا ہے وجود سے ایک عبارت
کی خواہش کی تاکہ اُس کلام کو پہنچے جو ابداع سے ایجاد کیا گیا ہے اور ہمزہ ساکن
پیدا کیا گیا ہے جو کہ عدم ہے اور یہ محدث کا وجود ہے جو پہلے نہ تھا اور پھر پیدا
کیا گیا اور وہ محدث نہیں ہے جو ملک میں میم کے ساتھ داخل ہوا۔

اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قَالُوا بَلٰی! انہوں نے کہا۔ ”ہاں کیوں نہیں؟“

پس بار ہمزہ وصل کا بدل ہو گئی۔ یعنی قدرتِ ازلیہ اور بار کی حرکت
اُس ہمزہ کی حرکت ہو گئی جو باعثِ ایجاد ہے اور بار اور الف و اصلہ کے درمیان
تفریق ہو گئی کیونکہ الف ذات کو اور بار صفت کو عطا کرتی ہے، یہی وجہ ہے
کہ بار کے نیچے کا نقطہ عینِ ایجاد کے لئے الف سے زیادہ حق دار ہے اور وہی

موجودات ہے۔ بار میں یہ تین انواع جمع ہیں۔

۱:- بار کی شکل۔

۲:- بار کے نیچے کا نقطہ۔

۳:- تینوں عوالم کی حرکات۔

جیسا کہ وسط عالم میں توہم ہے۔ ایسے ہی بار کے نقطہ میں وہم ہے۔
بار ملکوتیہ، نقطہ جبروتیہ اور حرکت شہادتہ ملکیت ہے، جب کہ الف وہ محدث
ہے جو اس کے بدل میں ہے۔ یہی حقیقت بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ایک رحمت اس نقطہ کے پردہ میں رکھی ہے جو
بار کے نیچے ہے۔ اس باب میں اپنی حد پر اختصاراً اس مسئلہ کو اچھی طرح
جان لیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْف

پھر ہم نے بسم کے الف کو اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اور بِسْمِ اللّٰهِ فَجَرِّبْھا کی بار
اور سین کے درمیان ظاہر پایا اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں بار اور سین کے درمیان
الف ظاہر نہیں، یعنی وہاں باسْم ہے اور یہاں بسم ہے۔

اگر یہ الف باسْم اللّٰهِ فَجَرِّبْھا میں ظاہر نہ ہوتا تو کشتی رواں نہ ہوتی اور
اور اگر باسْمِ رَبِّكَ میں ظاہر نہ ہوتا تو نہ اُس کی مثل کی حقیقت معلوم ہوتی اور
نہ اپنی صورت کا مشاہدہ کرتی۔ پس خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس پر غور کریں۔
اب جب کہ سورتوں کے شروع میں الف کا استعمال بکثرت ہو گیا تو اُس
کے وجود اور مثال کے قائم ہونے کی بناء پر الف حذت ہو گیا اب اُس کی مثل
بآر ہے جو سین کے لئے آیتہ بن گئی اور سین ایک مثال بن گیا۔ چنانچہ نظام کرب

یقیناً سین اور میم کے درمیان ظہور نہیں کیونکہ وہ صفات افعال اور تبدیلی کا مقام ہیں۔ اگر الف ظاہر ہوتا تو سین اور میم زائل ہو جاتے کیونکہ بار کی طرح اُس کی صفت قدیم کے لئے لازمی نہیں، اُن سے اس کا اخفاء اُن کے ساتھ رحمت ہے جب کہ یہ اُن کے وجود کی بقا کا باعث ہے۔

وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ حُرْمَنٌ وَكَأَنِّي جَابِلٌ مِّنْ رَّسُولٍ

لے

اور بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُس سے کلام کرے۔ مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا رسول یعنی فرشتوں کو بھیج کر۔

اور وہ رسول یہی بار و سین اور میم ہے جو تمام عالم کی طرح ہیں۔ پھر میم میں حدوث کی مشابہت کے طریق پر زیر کا عمل ہے کیونکہ میم کا مقام عبودیت ہے اور میم کو بار کی زیر نے اُس کی ذات کی معرفت اور اُس کی ذات کی حقیقت عطا کی ہے۔ جب آپ بار کو دیکھیں گے تو میم کو مقام اسلام پر پائیں گے۔ اگر کسی روز بار کو قی حالت طاری ہونے کے باعث زائل ہو جاتے تو یہ میم کا ایمان کی جانب ارتقا ہے جس کی بنا پر عالم جبروت میں تسبیح اور اس کی مثل کے ساتھ فسح اور کشادگی ہوتی ہے۔

یہ امر محل تنزیہ کے ساتھ تجلی کے لئے مثل ہے پس اُسے فرمایا،

سُبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ یعنی اپنے ربِّ اعلیٰ کی تسبیح بیان کر

اپنے اُس ربِّ اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھ جو تجھے موادِ الہیہ کے ساتھ غذا

دیتا ہے۔ میم کی زبر کے ساتھ وہ تیرا رب ہے۔ پس اسم کا الف ظاہر ہوا اور بار زائل ہو گئی۔ یعنی باسم میں سے اسم رہ گیا۔ کیونکہ اس پر امر تسبیح کے ساتھ

متوجہ ہوا اور اُسے یعنی الف کو اس کی طاقت نہیں اور بار اُس کی مثل محدث ہے اور محدث باب حقائق سے وہ چیز ہے جس کا امتثال امر سے نہ کوئی فعل ہو اور نہ کوئی بدل پس لازماً الف سے اُس کا ظہور ہوگا جو فاعل قدیم ہے۔

چنانچہ جب اُس کا ظہور ہوا تو قدرت نے میم میں تبسبع کی صورت پیدا کر دی تو اُس نے اُس کے امر کے مطابق تبسبع کی اُسے یعنی الف کو اعلیٰ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بار کے ساتھ اسفل ہے اور اس مقام میں اعلیٰ و اسفل کے وسط میں ہے جب کہ تبسبع کرنے والا اُس کی تبسبع نہیں کر سکتا جو اُس کی مثل یا اُس کے نیچے ہو۔ ایسی صورت میں تبسبع کرنے والا لازماً اعلیٰ ہوگا۔

اگر ہم تبسبع اسم ربک الاعلیٰ سورت کی تفسیر اور اس کے اسرار کو ظاہر کریں تو یہ بیان ختم نہ ہوگا۔ الف اس مقام پر ہمیشہ تنزیہ بیان کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات میں منترہ ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی منترہ کی تنزیہ کرتا ہے وہ تنزیہ سے منترہ ہو جاتا ہے۔ لہذا بدیہی امر ہے کہ یہ تنزیہ منترہ کی طرف لوٹ جائے گی اور وہ ہی اعلیٰ ہوگا۔

بے شک حق حقیقت کے باب سے ہے اور اُس پر اعلیٰ ہونا درست نہیں کیونکہ یہ اسماء اضافت سے اور وجہ مناسبت کی قسم سے ہے۔ پس نہ اعلیٰ ہے نہ اسفل ہے اور نہ اوسط ہے۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلندی والا ہے۔ بلکہ اس کی طرف اعلیٰ و اوسط اور اسفل کی نسبت کرنا ایک ہی چیز ہے، جب وہ منترہ ہے تو حد امر سے قاصد ہے سماعت کا پردہ پھٹ گیا اور اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا پس میم مشاہدہ قدیم کے ساتھ بلند ہو گئی۔

اور اُسے تیرے رب ذو الجلال والا کرام کے برکت والے اسم کے ساتھ شمار تمام حاصل ہو گئی۔ جیسا کہ اسم شعلی کا عین ہے۔ ایسے ہی عبد مولا کا عین ہے جو اللہ کے

لئے متواضع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔

صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حق بندے کا ہاتھ اُس کا پاؤں اُس کی زبان اُس کی سمیع اور اُس کی بصر ہو جاتا ہے، اگر الف باء میں بار سے پستی یعنی زیر قبول نہ کرتا تو اسے تبارک اسم کے اسم میں انتہا پر بلندی یعنی زیر حاصل نہ ہوتی۔

سین کا ساکن ہونا

جانتا چاہیے کہ طبقاتِ عالم پر بسم سے ہر حرفِ ثلث ہے پس بار کا اسم بار الف کا اسم ہمزہ اور سین کا اسم سین یا اور ثون اور میم کا اسم میم یا اور میم ہے اور یا بار کی مثل ہے اور بابِ ندا میں ہے یہی عبد کی حقیقت ہے۔ اگر کہیں کیا اس موجود میں اثر ہے یا اس کا انحصار عابد و معبود پر کیسے ہے تو یہ مطلق شرف ہے۔ اس کے مقابلہ میں ضد نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے وجود اور عبد کے وجود کے سوا عدم محض ہے جس کا عین نہیں۔

پھر سین تواضع اور فقر و فاقہ کے تحت بسم سے ساکن ہو گیا جیسا کہ ہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تحت ساکن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

سین بار سے ملاقات کے لئے بسم سے ساکن ہو جاتی ہے کیونکہ اگر سکون سے پہلے متحرک ہوتی تو ذاتی طور پر صاحب اختیار ہو جاتی اور اس پر دعویٰ کا خوف تھا چونکہ سین اس سے پاک ہے لہذا ساکن ہو گئی۔ جب بار سے اسے حقیقت مطلوبہ مل گئی تو اسے حرکت عطا ہو گئی پس بعض مقامات پر متحرک نہیں مگر جب بار چلی

جاتی ہے اس لئے کہ شیخ کے حضور میں شاگرد کا کسی امر میں کلام کرنا سُنّتے ادبی قرا
پانا ہے البتہ جس کام کا اُسے حکم دیا جاتے اُس کی تعمیل کرنا ادب ہے۔

بار کی علیحدگی کے وقت اُس کی تار نے دعویٰ کرنے والوں کو مخاطب کیا اور
اپنے حاصل شدہ اعلیٰ مقام میں فرمایا!

سَأَعْرِضُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي أُمْنِي آيَاتٍ مِنْهُ أَنْ كُفِّرُوا كَبْرًا
کرتے ہیں۔

پھر اُس کے اطاعت گزار کے لئے سین اُس کی رحمت اور نرمی سے ساکن
ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

سلام علیکم طہتم فادخلوها خالدين۔

اس سے مراد حضرت بار ہے اس لئے کہ جنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا حضرت ہے اور دیدار کا ٹیلہ حق کا حضرت ہے۔

آپ اس کی تصدیق کریں گے اور اسے تسلیم کر لیں گے تو آپ پر اسرار کھل
جائیں گے اور آپ کا الحاق ہو جائے گا۔

یہ وہ حضرت ہے جو الف مراد کی طرف انتقال کرتا ہے جیسا کہ حضور رسالت
مکاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منتقل فرماتے ہیں۔
ایسے ہی یہ حضرت جو کہ جنت ہے آپ کو اس ٹیلہ کی طرف منتقل کرے گا جو
حق تعالیٰ کا حضرت ہے۔

پھر آپ جان لیں کہ بسم میں تنوین تحقیق عبودیت اور اشارات تبعیض
کے لئے ہے تو جب اُس سے تنوین کا ظہور ہوتا ہے تو حق المبین یعنی حق تعالیٰ
اُسے تشریف دیکھنے کی اضافت کے ساتھ چُن لیتا ہے۔

پس فرمایا !

بِسْمِ اللّٰهِ !

تو منزلِ الہیہ کی طرف اُس کی اضافت کے لئے تنوینِ عہدی حذف ہو گیا۔
چونکہ تنوین پیدا کی جاتی ہے۔ اس لئے یہ تحقیق اُس کے لئے درست ہے۔
مگر ساکن ہونا زیادہ بہتر ہے۔ پس جان لیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
نَوِینِ جَزَ مَسَامِ ہوتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

لفظ اللہ کی تشریح

وصل : اے راہ ہدایت کے متلاشی، بسم اللہ سے اُس کا ارشاد "اللہ" ہے پہلے آپ اس کلمہ کرم سے حاصل ہونے والے حروف کی معرفت حاصل کریں بعد ازاں ان شاء اللہ العزیز اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وہ حروف یہ ہیں۔ ا۔ ل۔ ل۔ ل۔ ا۔ ا۔ ا۔ ا۔

پہلے ہم اس پر اشاروں کنایوں میں مجمل کلام کریں گے۔ پھر اسے کھول کر بیان کریں گے تاکہ عالم ترکیب پر اسے قبول کرنا آسان ہو جائے۔

الف کے ساتھ جِد کا تعلق اضطراراً اور التجاراً ہے۔ پس اُس کے لئے پہلا لام ظاہر ہوا جسے یہ فوز و نجات عدم سے ورثہ میں ملی، پس جب اُس کا ظہور درست ہوا اور اُس کا نور وجود میں منتشر ہو گیا اور مستی کے ساتھ اُس کا تعلق درست ہو گیا اور اسماء کے ساتھ اُس کا پیدا ہونا باطل ہو گیا تو اُس کے بعد آنے والے الف کے شبود کے ساتھ دوسرے لام نے اُسے ایسی فنا سے فانی کر دیا جس کے بعد اُس کا کچھ باقی نہیں رہا اور یہ اس لئے ہے کہ اُس کا معنہ کھل جائے، پھر مراد کے ممکن کے لئے ہا کے بعد واؤ آتی اور ہا اُس کے بعد آتی تاکہ بندوں کی محویت کے وقت اجلِ عناد سے اپنے وجود کے لئے باقی رہے۔ پس اِس لئے یہ اجلِ مستی کا موقعہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جس میں سیاحوں کے احوال مضحک ہو جاتے ہیں اور جس میں سالکین کے مقامات معدوم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جو نہیں تھا وہ فنا ہو جاتا ہے اور جو ہمیشہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ نہ اُس کے ظہور کے لئے غیر ثابت ہے اور نہ اُس کے نور کے لئے اندھیرا باقی رہتا۔

وہ ہے تو آپ نہیں

اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو جان لیں کہ اگر نہ تھے تو وہ آپ ہی تھے۔ چونکہ ذوات کے لئے افعالِ مضارع میں تاءِ حروفِ زوائد سے ہے اور یہی عبودیت ہے ایک پھینکنے والے نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا تو ایک سردار نے سن کر کہا۔ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ بھی کہیں۔ یعنی پورا جملہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کہیں؟ پھینکنے والے نے کہا۔ اے بھائے سردار عالم سے کون ہے۔ یعنی عالم کیا ہے جس کا ذکر میں اللہ کے ساتھ کروں؟

سردار نے کہا! اے بھائی اس وقت کہہ دے کیونکہ جب مُخَدَّث کا ذکر قدیم کے ساتھ کیا جائے تو اُس کا اثر باقی نہیں رہتا اور یہ مقام وصل اور حال کا ہے اور وہ اُن اہل فنا سے ہے جو اپنے نفسوں سے فانی ہیں۔ اگر اپنی فنا سے فانی ہو جاتا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کیوں کہتا، اُس کے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنے سے اُس کے عبد ہونے کا اثبات ہوتا ہے اور یہ اُن کے بعض کے نزدیک اُس سے ردا کے ساتھ اور دوسروں کے نزدیک کپڑے سے تعبیر ہوتا ہے۔

اور اگر وہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کہتا تو اُس مقام سے بلند ہو جاتا جس میں وہ تھا اس لئے کہ یہ وارثین کا مقام ہے اور اس سے اعلیٰ مقام نہیں کیونکہ یہ وہ شہود ہے جس کے ساتھ نہ زبان حرکت کرتی ہے اور نہ ہی اس مقام والوں کے احوال میں اُن کے دلوں میں اس کے ساتھ اضطراب پیدا ہوتا ہے۔

اہلِ حال کا حال

انوارِ ذاتِ اِن کے رُخ پر غالب آجاتے ہیں اور رسومِ صفاتِ اِن پر

ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ عرائس ہیں اور اُس کے نزدیک حجابوں میں ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔

انہیں زبانِ قیومیہ کے ساتھ بساطِ انس اور مناجاتِ دائمی میں اپنے قُرب سے عزت و کرامت کا تاج اور خلعت پہنا کر فنا کے منبروں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے وارث ہوتے ہیں۔

علیٰ صلاہتم دائمون و لبشہادتہم قائمون۔ وہ اپنی صلوٰۃ پر دائم اور اپنی شہادت پر قائم ہیں۔

قوتِ الہیہ مشاہدہ کے ساتھ ہمیشہ اُن کی مدد فرماتی ہے اور وہ قدیم کے مقام میں صفات کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ امر اتداء اور پروی کی حیثیت سے ہے۔ وہ لوگ فرائض و سنت پر قائم رہنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔

وہ سیدھے راستے سے رُخ نہیں پھرتے۔ وہ مخلوق سے گفتگو کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اگرچہ مخلوق سے میل جول رکھتے ہیں مگر اُن کے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے۔ کیونکہ وہ خود کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعال کے جمال سے دیکھتے ہیں۔

وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں صنعت اور صنائع کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص بڑھتی کے ساتھ صندوق بننا دیکھے تو وہ صنعت اور صنائع کا مشاہدہ کرتا ہے۔

صنعت اُس کے لئے صنائع سے حجاب نہیں بنتی مگر اُس کے دل کو

صنعت کا شغل اچھا لگتا ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دُنیا سبز صلوہ ہے اور یہ دامنِ کوہ کی ہریالی ہے۔ دُنیا ایک خوبصورت کینز ہے جو بُرائی کی روئیدگی میں بیٹھ کر اُس کے ساتھ بُرائی کرتی ہے جو اُس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور یہ اُس پر آخرتِ حرام کر دیتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اذا امتحن الله فاليب تكشف

عن عدو في ثياب صدق

عقل مند شخص جب دُنیا کا امتحان لیتا ہے تو یہ اُس کے لئے دوست کے لباس میں چھپے ہوئے دشمن کو ملوث کر دیتی ہے۔

پس یہ طائفہ صدیق اور امین لوگوں پر مشتمل ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اُتے الہیہ سے ان کی امداد فرماتا ہے تو یہ اُس کے ساتھ مثالِ کبریا پر منسوب ہو جاتے ہیں اور یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جس میں ارتقا ہوتا ہے اور یہ وہ اشرف غایت ہے جس کی طرف انتہائے غایت ہے۔

چونکہ کوئی غایت نہیں مگر وہ جو وارد و ذواردات کی حیثیت سے نہیں بلکہ توحید کی حیثیت سے ہوتی ہے اور وہ مستوی ہے اور سوائے رفیقِ اعلیٰ کے کوئی استواء نہیں کرتا۔ پس اس گروہ کو مشاہدات کے جو حقائق حاصل ہوتے، وہ انہیں اور ہم کو مبارک ہوں، ہم نے اُن کی تصدیق کی اور انہیں تسلیم کیا اور اُن کے ساتھ موافقت و مساعدت کی اور جو ادلیبان ہمارے ساتھ حلیہ کلام میں لے آیا۔ اب اُس طرف لوٹتے ہیں جس راستہ پر جا رہے تھے۔ والسلام۔

الف، لام اور ہو ہم کہتے ہیں اس اسم کا مخدوف ہمزہ اضافت کے

ساتھ تحقیقِ اتصالِ وحدانیت اور تحقیقِ انفصالِ غیرت ہے۔ الف اور لام ملا ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ متصل تحقیق اور منفصلِ حُجَّت کے لئے ہے اور الف غیر متصلِ حُجَّت کے لئے دوسری لام میں موجود ہے اور وہ واؤ جو ہا کے بعد آتی ہے اس کے لئے خط میں نشان نہیں اور اس کا معنی 'ہویت' کی ہا کے ساتھ وجود میں ہے۔ جو اس نے اس کی ذات کے ساتھ عالمِ ملک میں منتشر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مُؤَلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہویت یعنی ہو سے شروع کر کے ہو پر ختم فرمایا ہے اور اسے وجود اور عدم کے امر میں ملکیت دی اور اس کے لئے حدوث و قدم پر دلالت مقرر فرمائی اور ہوذا کرین کا آخری اور اعلیٰ ذکر ہے۔ پس عجزِ صدر کی طرف لوگنا تو لیلۃ القدر کا ظہور ہو گیا اور اہل عنایت و تائب کو اس کے وجود کے ساتھ حقائق پر واقفیت ہو گئی، پس وجود اس اسم کے دائرہ کے نقطہ میں ساکن ہے اور وہ اس پر اس کی حقیقت کے ساتھ مشتمل ہے۔ ایشمال اماکن متمکن ساکن پر ہے یعنی ٹھکانے رہائش کرنے والوں پر مشتمل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اعلیٰ مثل ہے۔

وَلِلّٰهِ قُدْرَةُ الْاَقْلَلِ لِنُورِهِ

مثلاً من المشكاة والنبراس

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی جیسے مشکوٰۃ اور

نبراس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطًا قَدْ احاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

لے آخر آیت ۲۳ سے النسا آیت ۱۲۶ کے الطلاق آیت ۱۲

اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔

اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے ہر ایک کو اسم اور شئی قرار دیا ہے اور اُس کو مکشوف و مکتوم بنا کر ارسال فرمایا ہے۔

بمقتل کا حل اور اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تو اس سے اول و آخر کا اثبات کرتا ہے اور دونوں لاموں کے ساتھ باطناً اور ظاہراً نفی کرتا ہے۔ الف علیہ کی وساطت سے دوسرا لام ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ

تین سرگوشی نہیں کرتے مگر اُن کا چوتھا اللہ ہے۔

تین لام ہیں اور فرمایا۔

وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ

اور نہیں پانچ مگر وہ اُن کا چھٹا ہے۔

پس الف ہمارے حق میں چھٹا اور لام کے حق میں چوتھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَلَا تَرَىٰ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْخَطْلَ

کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا کیسے سائے کو لمبا کیا۔

عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظل اور لام دوسرا عرش ہے اور جو اُس کے گرد ہے وہ ملک کے طریق پر پہلا لام ہے۔ دونوں لام بابِ اسماء سے ظاہر و باطن ہیں۔ جو پہلے اور دوسرے الف کے درمیان ظاہر ہوئے اور یہ مقام اتصال ہے۔ کیونکہ انتہاء ابتداء کی طرف منقطع ہوتی ہے اور اس نزدیکی کے ساتھ اتحاد و اتصال

لے تبادلہ آیت ، سہ المجارلہ آیت ۔ سہ الفرقان آیت ۴۵

ہوتا ہے پھر با اپنی باطنی واؤ کے ساتھ انفصال کے خرچ سے نکلی، ہا اور لام کے متصل
جز ایک ایسا بھیند ہے جس کے ساتھ عبء اور سرداز کے درمیان مشاہدہ واقع ہوتا
ہے اور یہ الفِ علمیمہ کا مرکز ہے اور مقامِ اضمحلال ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی لام جو عالمِ ملک ہے اور دوسری لام جو عالمِ
ملکوت ہے کے درمیان دونوں لاموں کے اتصال کے لئے خطِ متصل میں جزِ بر
مقرر فرمائی اور یہ عالمِ اوسط کا مرکز ہے جو کہ مقامِ نفسِ عالمِ جبروت ہے۔ دونوں
حروف کے درمیان خطوطِ فارغہ لازمی ہیں تو یہ ایک حرف سے دوسرے حرف
کی طرف سالکوں کی رسموں کے مقاماتِ فنا ہیں۔

تتمیم

پہلا الف وہ ہے جو ہمزہ کو منقطع کرتا ہے اور دوسری لام کا الف اس کے
ساتھ متصل ہے جو الفِ خطوط کے آغاز میں قطع کیا گیا۔ حضور رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔

كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ الْحَدِيثُ

اللہ تھا اور اُس کے ساتھ چیز نہ تھی۔

اس لئے یہ قطع کیا گیا ہے اور یہ عدمِ اتصال میں بعد میں آنے والے حرف
کی مشابہت سے پاک ہے اور وہ حروف وہ ہیں جو حقائقِ عامہِ عالیہ کے عدد
پر اُس کے مشابہ ہیں اور یہی اُہمات ہیں۔

ایسے ہی جب حروف کا آخر ہو گا تو بعد کے رقم ہونے والوں سے اُس کا
اتصال قطع ہو جائے گا۔ پس الف اور اس کے قبیل کا انقطاع وہ انتباہ ہے
جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الف حق کے لئے اور الف سے مشابہت رکھنے والے حروف خلقت کے لئے ہیں۔ اور یہ د۔ ذ۔ ز ہیں اور جمیع حقائق میں غذا دینے والا حساس اور ناطق ایک جسم ہے۔

علاوہ ازیں وہ ہیں جن کے لئے لغت ہے اور حقائق عالم کلیہ میں منحصر ہیں۔ جب دوسرے لام نے ارادہ کیا جو کہ معنی میں پہلے موجود ہے اور خط میں آخر ہے تو اس لئے کہ مشاہدہ سے جسم کی معرفت روح کی معرفت پر مقدم ہے۔ ایسے ہی خط کا مشاہدہ ہے اور یہ عالم ملکوت ہے جسے اُس نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔

ہمزہ کے اسرار

۔ یہی وہ ہمزہ ہے جس کی ابتداء اسم میں اضافت سے مَعْرَا ہوئی ہے اور یہ الف سے علیحدہ نہیں ہوتا، جب اس الف نے دوسرے کام کو پیدا کیا تو اُسے سردار بنایا اور اُس سردار کو طلب کیا جو اُس پر بالطبع ہے۔ پھر اُس کے لئے عالم شہادت بنایا جو پہلا لام ہے، جب اُس نے اُس کی طرف دیکھا تو وہ روشن اور درخشاں ہو گیا اور اُس کے رَبِّ کے نور سے زمین چمک اُٹھی اور کتاب وضع کی گئی۔

یہ وہ جُزء ہے جو دو لاموں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے دوسری لام کو حکم دیا کہ پہلی لام کی امداد کرے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے جو دو کرم سے اُس کی مدد فرمائی اور یہ اُس کی طرف اُس کی دلیل قرار پائی تو اُس نے اُس سے اُس کے جمیع انوار میں تصرف کے معنی طلب کئے۔ گویا کہ وہ اُس کے وزیر کی طرح ہو چنانچہ اُس نے جو چاہا اُسے مل گیا تو

اُسے پہلے لام کے لم پر اِقامہ کیا اور اُس کے لئے دونوں کے متصل جزر پیدا کیا اور جو اُس سے کتابِ اوسط سے تعبیر کیا۔ وہ عالمِ جبروت ہے اور اُس کے لئے دونوں لاموں کی مثل ذات قائم نہیں۔

بے شک وہ ہمارے نزدیک عالمِ خیال کی طرح ہے تو دوسری لام کو اُس جزر کی طرف ملایا گیا اور جو اُس سے چاہا گیا تھا اُس میں رقم کیا، اور اُس کے ساتھ پہلے لام کی طرف توجہ دی اور فرماں برداری کی یہاں تک کہ اُس نے ہاں کر دی۔

جب پہلے لام نے اِس امر کو دیکھا جو اُسے اُس جزر کی وساطت سے دوسرے لام سے پہلے عطا ہوا جو کہ شریعت ہے۔ تو اُس کے لئے اُس جزر کی طرف لوٹنے والا مشاہدہ اُس میں راغب کرنے لگا تا کہ مشاہدہ کے لئے صاحبِ امر کی طرف واصل کرے۔

جب اِس جزر کی طرف ہمت صرف ہوتی اور اُس کے مشاہدہ میں مشغولیت ہو گئی تو اِس سے پہلی الف پردہ میں چلی گئی۔

آپ پیچھے کو لوٹ کر التماسِ نور کریں۔ اگر اِس جزر کی طرف ہمت صرف نہ ہوتی پہلے الف سے بلا واسطہ تلقیٰ امر ہو جاتا لیکن سرِ عظیم کے لئے ممکن نہ تھا تو بے شک پہلا الف ذات اور دوسرا الف علم ہے۔

اپنی پہچان سے خدا کو پہچانا

کیا آپ نے دیکھا کہ دوسری لام واسطوں سے پاک اور مرادِ مجتہبہ ہے تو الف وحدانیت کے ساتھ کیسے شافی اتصال ہو گا۔ یہاں تک کہ اُس کا وجود نطق بن کر الف پر صحیح دلالت کرتا ہے۔

اگرچہ ذات مخفی ہے کیونکہ آپ کا تلفظ لام کے ساتھ اتصال کو محقق کرتا ہے اور اس پر آپ کی دلالت کرتا ہے۔ **مَنْ عَرَفَتْ نَفْسُهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ** یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے دوسری لام کو پہچان لیا اُس نے الف کو پہچان لیا تو اس پر آپ کے نفس کو دلیل بنایا پھر اس پر آپ کے دلیل ہونے کو اس پر اس کے حق میں دلیل بنایا جو دور ہے، اپنے رب کے ساتھ اُس کی معرفت پر عبد کو اپنے نفس کی معرفت مقدم ہے پھر اس کے بعد یہ اُسے اُس کی اپنے نفس کی معرفت سے فانی کر دیتا ہے اس لئے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ رب کو پہچان لے۔

کیا آپ نے لام اور الف کا معانقہ دیکھا۔ لام الف سے پہلے کلام میں کیسے پایا جاتے گا اور اس میں اُس کے لئے انتباہ ہے جو ادراک کرتا ہے تو یہ لام ملکوتی ہے جو بغیر واسطہ کے وحدانیت کے الف سے بلا بُرا ہے۔ پس اُسے جبروتی جز پر شہادت و فلک کی لام کی طرف لوٹانے کے لئے وارد کرتا ہے تو ترکیب و حجاب کا امر ایسے ہی ہے۔

اللہ کی ل اور ہ

جب اولیت و آخریت اور ظاہریت و باطنیت حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جیسا کہ حروف کے ساتھ الف من کل الوجوہ اتصال سے مقدم اور منترہ ہے، انتباہ کو ابتداء کی نظیر ٹھہرانے کا ارادہ کیا تو عبد کے لئے اول و آخر بقا درست نہیں۔ پس ہاء مفردہ کو ہویت کی دوا کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر متوہم کو وہم ہو کہ ہاء لام سے ملی ہوئی ہے تو یہ بات اس طرح نہیں۔ یقیناً یہ اُس الف کے بعد ہے جو لام کے بعد آتا ہے اور الف دُوری

میں جس چیز کے ساتھ اُس کے متصل نہیں۔

لام کے بعد ہا ہر چیز سے قطع کیا ہوا ہے تو لام کے ساتھ یہ اتصال خط میں نہیں پس ہا ایک ہے اور الف ایک ہے تو ایک کو ایک سے ضرب دی جائے گی تو اپنی ضرب میں ایک ہی رہے گا۔ چنانچہ حق سے خلق کا انفصال اور علیحدہ ہونا واضح تر ہے اور حق باقی ہے۔

ملکیت کے لام کا تعلق درست ہے۔ کیونکہ اس پر ملکوت کا لام وارد ہوتا ہے تو یہ اپنی صفات سے ہمیشہ منقطع رہتا ہے اور اپنی رسوم سے فانی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اُسے اپنی ذات سے مقام فنا حاصل ہو جاتا ہے۔ پس جب اپنی ذات سے فانی ہو جاتا ہے تو اپنی فنا کے لئے جزر میں فنا ہو جاتا ہے اور دونوں لاموں کے تلفظ کا کلام میں اتحاد ہو جاتا ہے۔ زبان انہیں ایک دوسرے میں مدغم کرنے کے لئے تشدید سے کام لیتی ہے جو دونوں الفوں کے درمیان موجود ہے جو ان پر مشتمل ہے اور ان کا احاطہ کرتی ہے۔

جب ہم نے دونوں الفوں کے درمیان کے بغیر بولنے والا لفظ سنا تو ہمیں حکمت موہو بہ عطا فرمائی گئی۔ پس تو ہم نے بدیہی علم سے جان لیا کہ قیوم کے ظہور سے محدث فانی ہو جاتا ہے۔ پہلا اور دوسرا الف باقی ہے اور کلمہ نفعی کے ساتھ دونوں لاموں کے زائل ہونے سے ظاہر و باطن زائل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک کو ایک سے ضرب دینے کی طرح الف کو الف سے ضرب دی تو اس سے آپ کے لئے ہمارے نکلی۔ جب یہ ظاہر ہوتی تو اول و آخر کا وہ حکم زائل ہو گیا جسے اُس نے واسطہ مقرر کیا تھا جیسا کہ ظاہر و باطن کا حکم زائل ہو جاتا ہے۔ پس اس مقام پر کہا کہ اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

پھر اس خمیر کی اصل ہمارے جو کہ رُفَع ہے اور لازمی ہے کہ وہ زبر ہو یا زیر ہو تو یہ صفت اُس کی زبر یا اُس کی زیر پر لوٹ آتی ہے اور لفظ میں عامل پر لوٹتی ہے۔

زبانِ دل کی ترجمان ہے

تکملہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے حرکات و حروف اور مخارج پیدا فرمائے اُن سے اللہ سبحانہ نے صفات و مقامات کے ساتھ ذوات کے امتیاز کی دلیل قائم فرمائی اور حروف کو موصوف کی نظیر بنایا، اور مخارج کو مقامات و معارج کی نظیر ٹھہرایا۔ حروف سے اس اسم کے لئے اس کے وصل و قطع کی وجہ سے علی العموم ا ل ہ و عطا کئے یعنی ہمزہ، الف، لام، ہا اور واؤ، پس پہلا ہمزہ ہے اور آخری واؤ ہے اور دونوں کا خرج ایک ہے جو دل سے ملا ہوا ہے۔ پھر ہمزہ اور ہاء کے درمیان حرفِ لام مقرر کیا جس کا خرج ترجمانِ قلبِ زبان ہے۔ پس دونوں لاموں اور ہمزہ و ہاء کے درمیان نسبت واقع ہو گئی جیسا کہ دل کے درمیان نسبت واقع ہوئی۔ جو محلِ کلام اور زبان کے درمیان اُس کا مترجم ہے۔ اخلل نے کہا۔

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَائْتِمَانِ

جعل اللسان على الفواد دليلاً

یقیناً کلام دل میں ہے اور زبان دل پر دلیل بنائی گئی۔

جب لامِ زبان سے ہے تو اُسے اُس کی ذات کی بجائے زبان کی طرف ناظر مقرر کیا اور اُسے اُس سے فنا کر دیا۔ یہ تائو کا پنچلا حصہ ہے۔ جسے اُس نے دیکھا اور خود کو نہ دیکھا تو اوپر کے تائو کی طرف مرفوع ہو گیا تائو کی سمتی

میں زبان اُس کے ساتھ سخت ہو گئی۔ اُس کے مشاہدہ کے ساتھ اُس کا ارتفاع اور بلندی ہے اور واؤ وجودِ ظاہری کی طرف ہونٹوں سے نکلی۔ اس پر خبر دینے والی کی دلالت ہے اور یہ نبوت کا باطنی مقام ہے اور یہی وہ بال ہے جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم میں ہے اور اس میں وراثت ہوتا ہے، اِس وصل سے یہ نکلا کہ ہمزہ اور الف اور ہاء عالم ملکوت سے ہیں اور لام عالم جبروت سے ہے اور واؤ عالم ملک سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

وصل اُس کا قول بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ! اِس باب میں اس اسم پر دو وجہوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ ذات کی وجہ سے اور صفت کی وجہ سے، جو اُسے اُس کا بدل کہتا ہے وہ ذات مقرر کرتا ہے جو اُسے نعت کہتا ہے وہ اُسے صفت مقرر کرتا ہے۔

صفات چھ ہیں اور ان صفات کی شرط سے زندگی ہے تو سات ظاہر ہو گئیں یہ تمام صفات ذات کے لئے ہیں اور رحمن سے یہی الف میم اور نون کے درمیان موجود ہے اور اِس اسم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اِس حدیث سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ ۖ (المحذیث)

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا! صورتِ پہ کی ضمیر کو اگر اللہ تعالیٰ پر پھیرا جائے تو اِس کی تائید حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اِس دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ، (۲۱ الحدیث،

یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کو صورتِ رحمان پر پیدا فرمایا۔

یہ روایت اہل نقل کے طریقہ سے صحیح نہیں جب کہ اہل کشف کے نزدیک

درست ہے۔

میں کتا ہوں الف، لام اور راہِ علم و ارادہ اور قدرت کے لئے ہے میم اور نوں کلام کا مدلول اور سمیع و بصر ہیں اور اس کی شرطِ صفت زندگی ہے جو جمیع صفات کی ساتھی ہے۔

پھر وہ الف ہے جو میم اور نوں کے درمیان مدلولِ موصوف ہے اس کے خط کا حذف ہونا موصوف کے ساتھ قیام کی حیثیت سے اس پر دلالتِ صفات کے لئے بدیہی دلالت ہے عالم کے لئے صفات کی جلوہ گری ہے اس لئے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو صفات کے علاوہ نہیں جانتے اور نہ اسے جانتے ہیں پھر وہ جو الف کے وجود پر دلالت کرتا ہے ضروری ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں اور وہ میم کو کھولنا اور لمبا کرنا ہے اور یہ اشارۃ الہیہ عالم پر کشادگی رحمت کی طرف ہے۔ پس یہ سوائے الف کے مفتوح قبول کرنے کے کبھی نہیں ہوگا۔ ان مقامات کی مثل میں فتح الف پر دلالت کرتی ہے اور یہ وجودِ روح کا وہ محل ہے جس کا مقام کشادگی کے لئے محلِ تجلی ہے۔ لہذا اہل عالم ترکیب نے خطوط وضع کرنے میں اس یار کا ذکر کیا ہے جس کا پہلا حرف زیر والا ہے۔ کیونکہ یار صحیح بھی پاتی جاتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر نہیں آتی۔ ایسے ہی وہ واو ہے جس سے پہلے حمزہ یعنی پیش ہوتی ہے۔

جب الف کا ذکر کرتے ہیں اس کے ماقبل کو مفتوح یعنی زیر والا نہیں کہتے کیونکہ واو اور یار کے برعکس الف سے پہلے کوئی حرف نہیں مگر اس پر

فتح یعنی زیر ہوتی ہے، پس الف کے لئے ہمیشہ اعتدال ضروری ہے۔ جاہل شخص جب وجود میں تمام نقائص سے پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتا تو قدسی اور اعلیٰ روح کو بھول جاتا ہے۔ پس کہتا ہے وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں جب اُس سے تفصیلاً پوچھا جاتا ہے تو اُس سے اس کا جواب نہیں بن پاتا۔

بے شک وہ واؤ کو ماقبل مضمومہ یعنی پیش کے ساتھ اور یاہ کو ماقبل مکسورہ یعنی زیر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، پس الف کے درمیان اور واؤ اور یاہ کے درمیان مفارقت درست ہے۔

الف ذات کے لئے اور واؤ علیہ صفات کے لئے اور یاہ علیہ افعال کے لئے اور الف روح کے لئے ہے اور عقل اُس کی صفت ہے اور وہ فتح یعنی زیر ہے۔ واؤ نفس ہے اور اُس کی صفت قبض ہے اور قبض ضمہ یعنی پیش ہے۔ یاہ جسم ہے اور وجود فعل اُس کی صفت ہے اور وہ کسرہ یعنی زیر ہے اور واؤ اور یاہ سے جو پہلے ہے وہ فتح یعنی زیر ہو تو وہ مخاطب کے حال کی طرف لوٹتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں غیر ہیں تو لازمی ہے کہ دونوں پر اختلاف صفات ہو، چونکہ الف حرکات کو قبول نہیں کرتا لہذا اپنے مدلول کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔

حُرُوفِ عِلَّت

ان پر ہرگز کسی چیز کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کا نام حُرُوفِ عِلَّت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الف وجود صفت کے لئے ذاتِ عِلَّت ہے اور واؤ وجود فعل کے لئے

صفتِ علت ہے اور یاہ وجود کے لئے فعلِ علت ہے جو اُس سے عالمِ شہادت میں حرکت و سکون سے صادر ہوا، لہذا ان کا قاعِل علی رکھا گیا۔

پھر اس اسم سے نوْن نصف دائرہ کی شکل میں وجود میں آیا اور آخری نصف اس نقطہ میں معقول و محصور ہے جو اُس نوْن غیبیہ پر دلالت کرتا ہے جو نصف دائرہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ نقطہ نوْن محسوسہ پر دلیل ہے۔

پھر حاء کا پہلا حصہ پایا گیا جو تحریر میں الف مخدوفہ سے بلا ہوا ہے جو اُس کے مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے اور ساکن ہے اور اگر راء کی طرف اُس کا اگلا حصہ ہوتا تو متحرک ہوتا۔

پس پہلا الف علم کے لئے لام ارادہ کے لئے اور راء قدرت کے لئے ہے اور یہی صفتِ ایجاد ہے، پس ہم نے الف کو پایا کہ اُس کے لئے ہمزہ اور راء کے ہونے سے حرکت ہے اور لام ساکن ہے، پس ارادہ کا قدرت کے ساتھ اتحاد ہو گیا۔ جیسا کہ علم اور ارادہ کا اتحاد قدرت کے ساتھ ہے۔ جب رحمٰن اللہ کے ساتھ فاصل ہوا تو قدرت کی راء میں ارادے کا لام مدغم ہو گیا۔ بعد میں جو راء پھری گئی اور حاء پر تحقیقِ ایجاد کے لئے اُس پر شدت کی گئی۔

کلے کا وجود ساکن ہے اور اُس کا ساکن نہ ہونا تقسیم نہ ہونے کی بنا پر ہے جب کہ حرکت تقسیم ہوتی ہے اور اس کا سکون محسوس ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ قدرت کے راء کی مجاور ہے تو ہم نے جان لیا کہ وہ کلمہ ہے اور اس کی تئین ہے۔

کیا اسمِ رحمن اسم اللہ کا بدل ہے اسمِ رحمن کو اسم اللہ کا بدل ظاہر کرنے والے کے قول میں مقام جمع اور اتحاد صفات کی جانب اشارہ ہے اور یہ مقام "خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ" کی روایت سے ہے۔

مقام حق میں بندے کا یہ وجود حدِ خلافت ہے اور خلافت بدیہی طور پر ملک کی استعا کرتی ہے اور ملک دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔

ایک قسم اُس کی ذات کی طرف لوٹتی ہے۔

دوسری قسم اُس کے علاوہ کی طرف پلٹتی ہے۔

وہ ہماری ترتیب کی حد پر اس مقام میں ایک قسم درست ہے، اس لئے کہ

اس مقام پر بدل مُبدلِ نہ کے محل پر ہے۔

اس کی مثال ہمارا یہ قول ہے جَاءَتْنِيْ اُخُوْتُ زَيْدٍ یعنی تیرا بھائی زید میرے

پاس آیا۔

پس زید تیرے بھائی سے ایسا بدل ہے جیسا کسی چیز کا کسی چیز سے

ہوتا ہے اور اُن دونوں کے لئے عین واحد ہے۔ کیونکہ زید آپ کا بھائی ہے اور

آپ کا بھائی بلا شک زید ہے اور یہ ایسا مقام ہے جس نے اس کے خلاف

عقیدہ رکھا وہ حقیقت پر واقفیت نہیں رکھتا۔ نہ وہ اُس کے مُوجد کو کبھی پاسکتا

ہے جو شخص اُسے نعمت ظاہر کرتا ہے تو اُس کا اشارہ صفت میں مقام تفرقہ

کی طرف ہے اور وہ مقام اس روایت سے ہے۔

خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الْكَوْنِ . الحدیث

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو صورتِ رحمن پر پیدا فرمایا۔

یہ مقام وراثت ہے اور یہ دو غیروں کے حجاب کے مقام میں بغیر ایک

کے غائب ہونے اور دوسرے کے ظہور کے واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ اس سے

بالمثل تعبیر ہوتا ہے۔

ہم نے اس میں اُس دلیل پر اقرار کیا جسے ہم نے پوشیدہ کیا۔ پس غور کریں۔
 پھر نیچے کا آدھا نوٹ ظاہر ہوا۔ اور وہ ہمارے لئے فلکِ دائرہ کے نصف دائرہ سے
 نصف ظاہر ہے اور مرکزِ عالم اُس خط کے وسط میں ہے جو دوسرے گوشے
 کی طرف نصف حصہ سے یکتہ ہوتا ہے اور دوسرا نصف حصہ نکتے میں مستور
 ہے اور وہ ہماری طرف اضافت کے ساتھ نقیض خط کے تحت ہم سے غائب
 ہے۔ کیونکہ ہمارا دیکھنا ایک طرف میں فعل کی حیثیت سے ہے۔ پس خط میں
 موجود نصف حصہ مشرق اور نکتہ میں مجموع نصف حصہ مغرب ہے اور وہ مطلع
 وجود الاسرار ہے۔ پس مشرق ظاہر ہے اور قابلِ تقسیم مرکب ہے اور مغرب
 باطن بسیط ہے اور قابلِ تقسیم نہیں اور اس میں یہ قول ہے۔

عجا للظاہر ینقسم	وللباطن لا ینقسم
فالظاہر شمس فی حمل	والباطن فی اُسدِ حمل
حقق وانظر معنی ستوت	من تحت کنا تھا الظلم
ان کان خفی هو ذاک بدا	عجبا والله هما القسم
فانزع للشمس ودع قرا	فی النور بلوح وینعدم
واخلع لعلی قدی کونی	علمی شفیع یکن الکلام

ظاہر کے لئے تعجب ہے کہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اُس کے باطن کے لئے کہ
 وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ پس ظاہر سورج بُرج حمل میں ہے اور باطن بُرج اُسد میں
 تحقیق سے پوشیدہ معنوں کو دیکھیں جو ہونٹوں کے نیچے ہے۔ اگر وہ مخفی ہے
 تو وہ ظاہر ہے۔ پس دونوں قسمیں تعجب خیز ہیں۔

پس آفتاب کی جستجو کریں اور قمر کو دتر یعنی طاق میں رخصت کر دیں۔ کیونکہ
 وہ ظاہر اور معدوم ہوتا ہے۔

اور پاؤں سے جوتا اتار دیں اور دو علم ہو جائیں تو کلمے بن جائیں گے۔ اس نئے معلومات کے ساتھ علم، مرادات کے ساتھ واحد ارادہ اور مقدرات کے ساتھ واحد قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔

مقدرات و معلومات اور مرادات میں تقسیم و تعداد واقع ہوتی ہے۔ اور یہ تحریریں نصف حصہ موجود ہیں۔ اور اس اشارہ میں علم و قدرت اور ارادہ سے باطنی اوصاف سے اتحاد اور منترہ ہونا واقع ہوتا ہے۔ پس اس پر غور کریں۔ "ح" کے عدد آٹھ ہوتے ہیں اور وہ کمال کا وجود ہیں۔ اس لئے ہم اُس سے کلمہ اور رُوح کی تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی "ن" عشروں میں پانچواں ہے۔ کیونکہ "میم" سے "مقدم" ہے اور وہ چوتھا ہے۔ پس "ن" جسمانی رُوح، عقل، نفس اور وجود فعل کے مواد کی ایجاد کا محل ہے۔ اور یہ تمام "ن" میں ودیعت ہیں اور یہ تمام انسان ہیں جس کا اظہار ہوا اور اس لئے ظاہر ہے۔

تتمتہ سوائے اس کے نہیں کہ الف کے ساتھ میم اور "ن" کے درمیان فصل قائم کی گئی۔ کیونکہ "میم" ملکوتیہ ہے جب ہم نے اُسے رُوح کے لئے مقرر کیا۔ وجود کے لئے سلبِ دعویٰ کا راز "ن" ملکیت اور نکتہ جبروتیہ ہے۔ گویا کہ وہ کہتا ہے۔ اے وہ رُوح جو میم ہے۔ میں نے تجھے تیری حیثیت سے نہیں چُنا لیکن میرے وجودِ علمی میں تیرے لئے عنایتِ سبقت لے گئی۔

اگر تو چاہے کہ نکتہ عقل اور "ن" انسانیت کے لئے بغیر اپنے وجود کے واسطہ کے اطلاع پاتے تو اپنے نفس کو پہچان کر اور جان لے میرا تیرے ساتھ یہ اختصاص میری اپنی حیثیت سے ہے نہ کہ تیری حیثیت سے۔ پس چُناؤ صحیح ہے تو اُس کے غیر کے لئے کبھی تجلی نہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اس پر جو اولیٰ ہے۔

اے محسین! مُنتَبَہ ہو وجودِ میم میں تقدّم کے باوجود دائرہ جسم کی صورت

پہر ہے اُس کے ساتھ تقسیم سے تنزیہ کی طرف کیسے اشارہ ہے اور دائرہ کی تقسیم
لا متناہی ہے اور رُوحِ میم کی تقسیم اُس کی معلومات کے ساتھ لا متناہی ہے اور
وہ بنفسہ تقسیم نہیں ہوتا۔

پھر دیکھیں کہ میم جب اُس ایک سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اُس سے مادہ تفریق
کیسے ظاہر ہوگا۔ اس لئے کہ عالمِ خطاب و تکلیف میں وجودِ فعل کی طرف نزول
کرتا ہے تو مادہ اپنی ذات کے حق میں نہیں دوسرے کے حق میں ہوگا، جب دائرہ
اُس پر بطور خاص دلالت کرتا ہو تو جو زائد ہے وہ اُس کے حق میں نہیں کیونکہ
اُس کی ذات ثابت ہے تو باقی نہیں سواتے اس کے کہ دوسرے کے حق میں ہو۔
پس جب عبد کی نظر مادہ کی طرف ہوتی ہے تفریق لمبی ہو جاتی ہے اور یہ وہ تحقیق
وجود ہے۔

رحمن آسمانوں اور زمین کا رب ہے

پھر جاننا چاہیے کہ میم اور نوں کے درمیان جُزِ رمتصل ہے وہ مرکز الف
ذات کا ہے اور مادہ کے طریق کے ساتھ میم اور نوں کے درمیان اتصال واقع کرنے
کے لئے الف چھپ گئی اور وہ جُزِ رمتصل ہے۔ اگر الف ظاہر ہوگی میم کے لئے
دائرہ درست نہیں کیونکہ الف دونوں کے درمیان حائل ہے اور اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف تینہم ہے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ النِّبَاۃِ ۲۰

آسمانوں اور زمین اور جو دونوں کے درمیان ہے اُس کا ربِ رحمن ہے
اس الف مراد کا وجود اسے ظاہر کرنے والے کا مُبتداء ہے اور ترکیب کے
طریق سے درست نہیں اور رب کا بدل ظاہر کرنا صحیح ہے۔ الف یہاں رُوح

سے عبارت ہے تو وہ باقی ہے اور حق تمام کے ساتھ قائم ہے اور ہم آسمان اور
 نوں زمین ہے اور جب الف ہم اور نوں کے درمیان ظاہر ہوتا ہے تو ہم کے
 ساتھ اتصال ہوتا ہے نوں کے ساتھ نہیں۔ پس اُسے قطع کرنے کے لئے نوں کو
 بغیر واسطہ کے صفت نہ پکڑیں اور ہم کے ساتھ اس کا اتصال بلا واسطہ اخذ
 کرنے پر دلالت کرتا ہے اور قطع کے ساتھ اُس کا عدم درست ہے۔ اس میں
 نوں فنا ہو جاتا ہے اور ہم اُس کے درمیانی نقطہ کے ساتھ اُس کے قدم کے راز
 سے محجوب باقی رہتا ہے۔ یہی نظر کے ساتھ اُس کی ذات کی طرف جو توجہ داتا رہا ہے
 بعد اس کے کہ وہ اُس میں اُس کے لئے ظاہر نہ تھا۔

سوال و جواب

سوال : کیا آپ نے اپنے سرِ قدم کو جان لیا اور اُس نے نہ جانا۔ اگر
 آپ اپنے ظاہر کی طرف دیکھیں تو وہ اسے جاننے کا آپ سے زیادہ مستحق ہے یا
 کیا سرِ قدم کے عالم میں وہ معنی موجود ہیں جس میں آپ کلام کرتے ہیں اور وہ
 رُوحِ ہم ہے جو اپنے سرِ قدم پر واقف ہے۔

جواب : اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے رازِ قدم کو جاننے والا وہ ہے
 جسے وہاں ہم سے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو جس وجہ سے ہم اُس کا علم
 ثابت کرتے ہیں وہ اُس کے علاوہ ہے جس سے ہم نے اُس کے لئے عدمِ علم
 ثابت کیا اور سہواتے اس کے نہیں کہ یہ اُسے علم سے حاصل ہے آنکھ سے نہیں۔
 اور یہ موجود ہے تو کسی چیز کے چاہنے سے یہ شرط نہیں کہ اُسے دیکھا جاسکے۔
 ایک وجہ سے معلوم کو دیکھنا اُس کے جاننے کو کامل اور معرفت کو زیادہ واضح
 کرتا ہے۔

پس ہر عین علم ہے اور ہر علم عین نہیں کیونکہ یہ شرط نہیں کہ مکہ معظمہ کو جاننے والے نے مکہ معظمہ کو دیکھا بھی ہو اور ہم قطیعت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کو جاننا ہے اور اس سے مراد اسم نہیں پس عین کے لئے علم معلوم پر درجہ ہے جیسا کہ کہا۔

ولکن للعبان لطیف معنی

لذا سأل المعاینة الکلیم

ولیکن دیکھنے میں لطیف معنی ہیں اس لئے کلیم نے دیکھنے کا سوال کیا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت ستر قدم حق الیقین ہے کیونکہ دیکھا نہیں جاسکتا پس اپنے موجد کی ذات کی طرف رجوع کرنے والا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے بنانے والے کی ذات کو جانتا ہے تو اس کے حق میں نقصان ہے۔ پس اس کے کمال کی انتہا اپنے نفس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ عین نہ ہوگی یہ عجیب فصل ہے۔ اگر اس پر غور کریں گے عجائب پر واقفیت حاصل ہو جائے گی پس غور کریں۔
تکمید : لام کارار کے ساتھ متصل ہونا اتصال و اتحاد و نطق میں اس حیثیت سے ہے کہ دونوں میں دو باطنی صفات ہیں۔ پس دونوں پر اتحاد آسان ہوا اور میں نے حام پائی جو رام سے رام منفصلہ کے لئے اس سے مقدور کے ساتھ کلمہ تعبیر ہوتی ہے اور یہ قدرت سے امتیاز مقدور کے لئے قدرت ہے۔ شاید کہ حام مقدورہ کو دوہم ہو کہ وہ ذات قدرت کی صفت ہے۔ پس قدیم اور محدث کے درمیان فرق واقع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرماتے۔ اس پر غور کریں۔

رحمن اسم ہے ذات کے لئے

پھر جان لیں کہ رحمان اسم ہے اور وہ ذات کے لئے ہے جو پہلے الف

اور لام آتے ہیں وہ تعریف کے لئے ہیں اور دونوں صفات ہیں اس لئے دونوں کو زائل کر کے "الرَّحْمَنُ" کی بجائے رحمان کہتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں ذات اور دونوں کے ساتھ صفت اسم نہیں۔

مسلمہ کذاب کے اسم میں غور کریں۔ اُس کا نام رَحْمَن کے ساتھ تھا اور اُسے الف لام کی طرف ہدایت نہیں ہوئی۔ کیونکہ ذات ہر ایک کے لئے محلِ دعویٰ ہے اور مدعی صفات کے ساتھ رسوا ہوتا ہے۔

پس رحمان مقام جمع ہے اور یہ مقام جہل ہے۔ طریق اللہ کی طرف ترقی کے لئے سب سے اشرف اللہ تعالیٰ سے جہل ہے۔ یعنی اُسے نہ جاننا اور اُس کے ساتھ اُس کی معرفت کا جہل ہونا۔ کیونکہ یہ عبودیت کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَأَنْفِقُوا مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلِفِينَ فِيهِ

اور اللہ کی راہ میں اُس سے خرچ کرو جو تمہارے لئے ہے تو یہ تمہارا جہل ہے اور اس کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول سے فرمائی۔

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر قلیل۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ الْكُنْزَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔

پس مسلمہ ابلیس اور دجال سے حقیقتِ استخلاف سلب ہو گئی اور اُن

کا وہی حال ہے جو جانا گیا۔ اگر اُن کا استحقاق ذاتی ہوتا تو ہرگز سلب نہ ہوتا لیکن اگر عین تنقید اور قبولِ کُلی کے ساتھ دیکھیں گے نہ کہ اُمَر کی آنکھ سے تو آپ مخالفت کو اطاعت گزار اور ٹیڑھے کو سیدھا پائیں گے اور سب کو طوعاً و کرہاً اطاعت میں پاؤ گے۔

ابلیس اور مسلمہ کی عبودیت کے ساتھ تصریح کی گئی اور ذِجَال نے انکار کیا۔ پس غور کریں کہ اُن میں سے ہر ایک نے کہاں سے کلام کیا اور اُن کے لئے کون سے حقائق ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن کے لئے یہ احوال واجب ہوئے۔
تمتہ :- جب بِمِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو پڑھتے ہیں تو الف اور لام کا وجود ظاہر نہیں ہوتا اور ذات سے ذات کا اتصال ہو گیا۔

اللہ اور رحمان

اللہ اور رحمن ذات کے دو اسم ہیں تو اس کی ذات کے ساتھ رجوع ہے اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ یعنی میں تجھ سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ جب ذات کی طرف منتہی ہوا تو غیر کو نہ دیکھا تو فرمایا اَعُوْذُ بِكَ یعنی تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جب کہ ضروری ہے جس چیز سے اُس کی پناہ طلب کی جاتے وہ اُس کے لئے منکشف ہو۔ پس آپ نے فرمایا۔ مِنْكَ یعنی تجھ سے اور مِنْكَ وہ ہے جس پر اَعُوْذُ دلالت کرتا ہے اور اسے علیحدہ کرتا درست نہیں کیونکہ وہ ذات میں ہے اور اس میں تفصیل جائز نہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کلمۃ اللہ ہی عبد ہے تو جیسا کہ اللہ کا لفظ ذات کے لئے دلیل ہے۔ ایسے ہی عبد جامع کُلی ہے، پس عبد وہ کلمۃ جلالت ہے۔

بعض محققین نے حال میں کہا ہے مَا اَنَا اللہ یعنی میں نہیں ہوں اللہ ہے۔

اور بعض صوفیاء نے دو مختلف مقامات سے بھی کہا ہے۔

چنانچہ معنی کے مقام اور حوت کے اس مقام میں فرق ہے جس میں وہ معنی پایا جاتا ہے پس اس نے حوت کو حوت کے مقابل کیا کہ میں تیری رضا کے ساتھ تیرا راستگی سے پناہ مانگتا ہوں اور معنی کو معنی کے بالمقابل کیا کہ تجھ سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یہ انتہائے معرفت ہے۔

خاتمہ :- ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی اَعْبُدُوا اللَّهَ یعنی اللہ کی عبادت کرو تو انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کیا ہے ؟ کو دیکھتے ہوئے اسم اللہ اور رحمن کے درمیان فرق محسوس کرو۔ جب کہ کفار کو فرمایا۔ اَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا مَا اللَّهُ حَمَلٌ، یعنی رحمان کیا ہے ؟ اس لئے ایک گروہ کے نزدیک نعت بدل سے بہتر ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک بدل بہتر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاؤَ الرَّحْمَنِ اَيُّهَا مَنْ تَدْعُو فَالَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اسے اچھے ناموں سے پکارو ! پس انہیں ذات کے لئے مقرر کیا اور عرب نے اللہ کے کلمے کا انکار نہیں کیا اور وہ اس کے قائل تھے کہ۔

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یعنی ہم ان بتوں کو اس لئے پوجتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں پس وہ اللہ کو جانتے تھے اب جب کہ رحمان رحمت سے مشتق ہے اور ان میں بھی صفت رحم موجود تھی۔ اس لئے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں وہ یعنی رحمن ان کی جنس سے نہ ہو جو معبود پر دلالت کرتا ہے پس انہوں نے انکار کیا اور کہا رحمن کیا ہے ؟

چونکہ ہر کلام کے معنی سمجھنا شرط نہیں لہذا فرمایا!

قُلْ اَدْعُوكُمُ اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ

بنی اسرائیل آیت ۱۱۰

جب کہ دونوں لفظ ایک ذات کی طرف لڑتے ہیں اور یہ حقیقت عکس ہے

اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادراک و توہم اور علم محیط سے منترہ ہے۔

بسم اللہ میں رحیم کیوں

وصل :- بسم اللہ میں رحیم کا لفظ آیا ہے اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يَا مُؤْمِنِينَ رُفِّقَ بِرَحْمَتِ رَبِّكَ

یعنی آپ مومنوں پر رافت اور رحم فرمانے والے ہیں۔

اس کے ساتھ کمال وجود ہے اور رحیم کے ساتھ بسم اللہ پوری ہو گئی اور اس کے ساتھ خلق و ابداع کا عالم پورا ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود عالم کا عقلاً اور نفساً مبتدا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اُس وقت بنی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

اس میں وجود باطن کی ابتدا ہوئی اور اس کے ساتھ عالم تخطيط یعنی عالم منقوش میں ظاہر کا مقام اختتام پذیر ہو گیا، پس فرمایا۔

لَا رُسُوْلَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ

یعنی میرے بعد نہ رسول ہے اور نہ نبی

پس رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسم ہمارے باپ

حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

یعنی مقام ابتداء و انتہا میں یہی امر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام حامل اسماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن اسماء کے معانی

کے حامل ہیں۔

جن اسماء کے حضرت آدم علیہ السلام حامل تھے اور یہی کلمات ہیں۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: أَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
یعنی مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ اور کسی نے اپنی ذات پر ایسی کمال ثنا
نہیں کی جس پر اُس سے یہ ثنا کامل ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت
عیسیٰ علیہما السلام!

اسماء کی معرفت

جسے اسماء کی ذات حاصل ہو جائے اسماء اُس کے حکم کے تحت ہوتے ہیں اور
ایسا کوئی شخص نہیں جس کو اسماء کا حصول ہو جائے اور مسمیٰ کا حاصل ہونا بھی اُس
کے پاس ہو۔ اور یہی ہم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے اس
لئے کہ انہیں ذات حاصل تھی اور ہمیں اسم۔ اور جب ہم نے حضور رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کا وہی احترام کیا جو وہ ذات کا کرتے تھے تو
ہم اُسے اجر میں بھی اضافہ ہو گیا۔ چونکہ اُن کے لئے عاتب ہونے کی حسرت نہ تھی،
لہذا ہمارے ثواب کے اضافے پر اضافہ ہوا۔ پس ہم اخوان اور وہ اصحاب
ہیں۔ آپ کو ہمیں ملنے کا اشتیاق تھا اور آپ کو ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ
ملاقات کی کیوں خوشی نہ ہوتی اور آپ کیوں فرحت نہ فرماتے۔ جب کہ جس کا آپ

کو شوق ہوتا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو کیا آپ کی کرامت اور نیکی کو اُس شخص پر قیاس کیا جاسکتا ہے؟ اور ہم میں سے وہ عمل کرنے والے کے لئے پچاس نیکیوں کا ثواب ہے جو آپ کے اصحاب کرتے تھے تو یہ اُن کے اعیان سے نہیں بلکہ اُن کے امثال سے ہے۔

یہ آپ کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ بَلْ مُشْكِلٌ یعنی وہ تم سے ہیں پس اُنہوں نے جِدَّوْ جہد کی یہاں تک کہ وہ پہچان گئے کہ اُن کے پیچھے اُن کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر آپ کو دیکھ لیتے تو وہ یعنی صحابہ کرام آپ کی طرف اُن سے سبقت نہ لے جاتے اور یہاں تجانات واقع ہوئے ہیں اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔

چار لفظ چار معنی

تنبیہ :- پھر جانتا چاہیے کہ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْحَمُنَ الرَّحِیْمِ چار الفاظ ہیں اور اُن کے لئے چار معانی ہیں تو یہ آٹھ ہوئے اور یہ آٹھ عرشِ محیط کے حامل ہیں اور وہ عرش سے ہیں یہاں وہ ایک وجہ سے حاملانِ عرش ہیں اور ایک وجہ سے عرش ہیں پس اس پر غور کریں تو آپ کی ذات کے لئے آپ کی ذات سے اخراج ہوگا۔

بسم اللہ کا میم

تنبیہ :- پھر ہم نے بسم اللہ کی اُس میم کو پایا جو حضرت آدم علیہ السلام کی معرق میم ہے اور ہم نے رحیم کے میم کو پایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میم کے معرق ہے۔ جو عموماً خطابِ وجود کے لئے ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم

علیہ السلام عموماً ہمارے پاس تھے۔ لہذا دونوں میم لمبے ہوتے ہیں۔

انتباہ :- ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوا و ہوس سے تعلق نہ فرماتے تھے، نے فرمایا!

”اگر میری امت صالح ہوگی تو اس کے لئے ایک دن ہوگا۔ اور اگر فساد کرے گی تو نصف دن ہوگا۔ اور صالحین کا دن یوم ربانی ہے۔ ایام اللہ اور ایام ذوالمعارج کے بالعکس پروردگار کے ایام سے ہر دن ہزار سال کا ہے اور کیونکہ ان ایام کا فرق ایام رب سے بڑا ہے۔ انشاء اللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جو معرفت زمان و اصلاح امت کے باب کے عنوان سے اس کتاب میں داخل ہے۔

ہزار سال ہزار مہینے

اور جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُس کی طرف نظر کے مطابق ہے اور اُس کا نساد اُس سے اُس کے اعراض کے ساتھ ہے پس ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہزار معنوں پر مشتمل پایا۔ اور ہر معنی کا حصول ایک سال پورا ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ان معانی کا حصول لازماً بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل ہے کیونکہ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لئے عطا کی گئی ہے۔ پس لازم ہے کہ ہزار سال کامل ہوں اور یہ میزان میں پہلا دورہ ہے اور اس کی مدت چھ ہزار سال روحانیہ محقق ہوتی ہے۔ اس لئے اُن علوم البیہ سے ظاہر ہوتے جو ان کے علاوہ اُمتوں میں ظاہر نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ دور گزر گیا۔ جو مٹی کا تھا۔ پس اُن کے علم کی غایت طبائع کے ساتھ تھی اور ان میں علم البیات کے جانتے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے

عین کا ظہور نہ ہوتا۔ پھر اُن سے جو جاننے والا ہوتا طبعیات کے ساتھ ملا ہوا ہوتا اور یہ ضروری تھا اور ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ خالص الہیات سے ہے اُس پر طبائع کے حکم کو کوئی راستہ نہیں۔

اللہ اور رحمان کے الف

مضاح : پھر ہم نے اللہ اور الرحمن میں دو الف پاتے۔ ایک الف ذات کے لئے اور ایک الف علم کے لئے ہے۔

ذات کا الف پوشیدہ ہے اور علم کا الف عالم پر تجلی صفت کے لئے ظاہر ہے۔ پھر یہ بھی اللہ میں پوشیدہ ہو گیا اور اللہ الا اللہ کے درمیان خط میں رفع شک کے لئے ظاہر نہ ہوا۔

اور ہم نے بسم اللہ میں آدم علیہ السلام کی طرح ایک الف پایا جو بار کے ظہور کے لئے پوشیدہ ہو گیا اور الرحیم میں ایک الف پایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ظاہر ہے۔ اور یہ الف علم ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ذات ہے پس حضرت آدم علیہ السلام میں الف پوشیدہ ہو گیا کیونکہ وہ کسی کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے اور اُن کے ظہور صفت کی ضرورت نہ تھی۔

اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ظاہر ہوا کیونکہ آپ بھیجے گئے تھے اور آپ نے تائید طلب کی تھی پس آپ کو الف عطا کیا گیا جو اس کے یعنی الرحیم کے ساتھ ظاہر ہوا۔

بسم اللہ کی بار ہم نے بسم میں سے با کو پایا جو الرحیم کی میم میں عمل کرتی ہے

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ترکیب نے حضرت آدم علیہ السلام میں عمل کیا اور اللہ میں داعی ہونے کی وجہ سے اور رحمان میں مدعو ہونے کے سبب سے عمل کیا۔

اور جب ہم نے دیکھا کہ بدایت سے نہایت اشرف ہے تو ہم نے کہا۔

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ“ ”المحدثہ“

یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور اسمِ مستی کی طرف زنیہ ہے، جب ہم نے جان لیا کہ رُوح ”بسم“ میں رُوحِ الرحیم کا عمل ہے کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام کا نام آدم نہ ہوتا۔ چنانچہ ہم نے جان لیا کہ بسم ہی وہ رحیم ہے کیونکہ کوئی چیز عمل نہیں کرتی۔ مگر یہ کہ اُس کی ذات ہو نہ کہ اُس کا غیر پس نہایت و بدایت اور شبرک و توحید معدوم ہو گئے اور اتحاد اور اس کی سلطنت کا ظہور ہو گیا۔

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کے لئے اور حضرت آدم علیہ السلام تفریق کے لئے ہیں۔

ایضاح :- اس پر دلیل ہے کہ اُس کے قول میں ”الرحیم“ کا الف العلم کا الف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُمُ الْمَادِلِ آيَت ۛ

یعنی پانچ نہیں ہوتے مگر اُن کا چھٹا وہ ہے۔

بسم کی الف :- بسم کی الف میں بھی علم کا الف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا !

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ ۖ الْهَامِلَةُ آيَةٌ ۝

یعنی تین سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا اُن کا اللہ تعالیٰ ہے۔

پس الف ہزار ہے۔ نہ اس سے توحید کا باطن کم ہے اور نہ اُس کے ظاہر کی مراد زیادہ ہے۔ پھر بسم سے آدم میں الف پوشیدہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ پہلے موجود تھا اور اُس کے مقام پر اس کا کوئی مدعی اور جھگڑا کرنے والا نہ تھا اور وہ پہلی ہی نظر میں اپنے موجد کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارے وجود کو فوج کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ جب اُس نے اپنے وجود میں دیکھا تو اس کے لئے دو اُمروں میں تعارض کیا۔

ایک یہ کہ کیا اُسے ایسے وجود میں پیدا کیا ہے جس کا اول نہیں؟ دوم یہ کہ کیا وہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والا ہے؟ اور یہ محال ہے کہ وہ خود کو خود ہی پیدا کرے کیونکہ یہ امر اس بات سے خالی نہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو خود پیدا کرتا ہے تو خود موجود ہو یا یہ کہ وہ خود کو پیدا کرے اور معدوم ہو۔ اگر موجود تھا تو اُس نے کیسے پیدا کیا۔ اور اگر معدوم تھا تو اُس نے کیسے پیدا کیا۔ تو اس کا پیدا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے جو خود عدم ہے۔ اب اس کے سوا کوئی امر باقی نہیں کہ اُسے کسی دوسرے نے پیدا کیا اور وہ الف ہے۔ اس لئے بسم کا الف ساکن ہے اور وہ عدم ہے اور میم متحرک ہے اور وہ دُورِ ایجاب ہے۔

جب پہلی نظر میں ہی اس پر دلالت کر دی تو قوتِ دلالت کے لئے الف پوشیدہ ہو گیا اور ضعیفِ دلالت کے لئے الرحیم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وجودِ منازع کے لئے ظہور پذیر ہوا۔ اور الف کے ساتھ اس کی تائید کی اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا اور اس

کے اسم ظاہر سے الف اس کے لئے اس سے حق کی تائید ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَاَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الف آیت ۱۴
پس وہ غالب ہوئے۔

اور فرمایا: کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اُس کا رسول ہوں۔ تو جو
آپ کے لفظ کے ساتھ ایمان لایا۔ وہ شرک کا غلام رہا اور وہ اہل جنت سے ہے
اور جو اس کے معنی پر ایمان لایا وہ توحید کی لڑی میں پرویا گیا اور اُس کے لئے
آٹھویں جنت صحیح ہو گئی اور وہ اُس سے ہے جو اپنی ذات پر ایمان لایا اور وہ
دوسرے کے میزان میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ برابری واقع ہو جاتی ہے اور پسندیدگی
کا اتحاد اور رسالت کا اختلاف جمع ہو جاتا ہے۔

بسم و رحمان کا ایک ایک نقطہ اور رحیم کے دو نقطے

ہم نے بسم اور رحمان میں ایک ایک نقطہ اور ایسے ہی الرحیم میں دو نقطے پائے
اور اللہ کو خاموش یعنی بغیر نقطہ کے پایا۔ اس لئے کہ وہ ذات ہے اور باقی اسماء
میں محل صفات ہونے کی بنا پر نقطے پائے جاتے ہیں۔

پس بسم اور آدم میں اتحاد ہو گیا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام فرد واحد ہیں
اور کسی کی طرف بھیجے نہیں گئے۔

اور رحمان میں اتحاد ہوا کیونکہ وہ آدم ہے۔ کیونکہ آدم کائناتِ مرکبات کے
عرش پر مستوی ہے اور باوجود الف کے ظہور کے رحیم کے نقطوں پر کلام باقی رہتا
ہے۔ پس یا مدس راتیں ہیں اور دونوں نقطے جفت اور الف وتر ہے۔

اسمِ کلیہ کے ساتھ ہے اور فجر اُس کے باطنِ جبروتی کا معنی ہے اور چھپانے

والی رات غیبِ ملکوتی ہے۔ اور دونوں نقطوں کی ترتیب ایک میم سے ملی ہوئی ہے اور ایک الف سے۔ میم وجودِ عالم ہے جو اُن کی طرف مبعوث کیا گیا اور جو نقطہ اس سے ملا ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جو نقطہ الف سے ملا ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دونوں پر یار کا غار کی طرح نقاب ہے۔

لَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَزْنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
الزبہ آیت ۴۰
جب اپنے ساتھی کو فرمایا غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

ابوبکر کی صداقت یقینی تھی

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے صدق سے واقف تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس حال میں حق سے واقف تھے جس میں آپ اُس وقت تھے پس آپ حکیم تھے جیسا کہ آپ نے دُعا و الحاح میں کام کیا اور ابوبکر اس سے بیخبر پڑے۔ کیونکہ حکیم موطن میں اُس کا حق ادا کرتا ہے۔

جب کہ دو صادقوں کا اس کے ساتھ اجتماع درست نہیں اس لئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں قائم نہ رہ سکے اور صدق میں آپ کے ساتھ قائم تھے۔ پس اس موطن میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر فقدان ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس مقام میں قائم ہوتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوتے کیونکہ اُس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اعلیٰ اور بلند نہ تھا جو انہیں اس سے روک لیتا۔

پس اُس وقت آپ صادق اور اُس کے حکیم تھے اور آپ کے سوا جو بھی ہے

آپ کے حکم کے ماتحت ہے۔

پس جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ نے طالبوں کی طرف دیکھا تو اس پر تأسف کیا اور شدت ظاہر کی اور صدق غالب آگیا تو فرمایا: اس تأسف کے اثر سے غمزدہ نہ ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا؟ التوبہ آیت ۴۰

یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے

جیسا کہ تو نے ہمیں خبر دی ہے۔ اور اگر نزاع پیدا کرے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قائل ہیں تو کچھ پرواہ نہیں۔ اس لئے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جمع اور تفرقہ تھا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افسوس کو جانتے تھے۔ اور الف کی طرف نظر کرتے ہوتے تائید فرماتی اور آپ نے جان لیا کہ اس کا امر قیامت کے دن تک ہمیشہ رہے گا تو فرمایا۔

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا التوبہ آیت ۴۰

یہ وہ اعلیٰ و اشرف مقام ہے جو اس طرف منتہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے بیان فرمایا جس کے متعلق آپ نے فرمایا: میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر میں نے اس سے پہلے خدا کو دیکھا۔

مشاہدہ ابوبکر کی دراشت محمدی تھا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور یہ وہ قول ہے جس کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِي الشُّعْرَاءُ آیت ۴۱

یعنی۔ میرا رب میرے ساتھ ہے عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا۔

ہمارے نزدیک یہ مقالہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے

ہے جس کی ہمیں تائید حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا لَأَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، الحدیث

یعنی۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا۔

پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے مصاحب نہ تھے اور صحابہ ایک دوسرے کے مصاحب تھے اور آپ کے انصار و اعوان تھے پس ہمارے اشاروں پر غور کریں یہ آپ کو راہ ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔

رحیم کے دونوں نقطے

لطیفہ :- الرحیم کے دونوں نقطے دو قدموں کا مقام ہیں۔ ان میں سے ایک تعلیم آتارنا امر وہی ہیں اور الف مبارک رات ہے اور یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب ہے۔ پھر امر وہی کی طرف اس میں تفریق کی گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔

يَوْمَ يَقُولُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ الدُّخَانُ آیت ۴

یعنی۔ اس میں ہر حکم امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

چنانچہ یہ کرسی ہے۔ حار عرش ہے، میم اس کا گرداگرد ہے۔ الف حدِ ستوی ہے، راتِ قلم کی آواز ہے اور نوں وہ دوات ہے جو لام میں ہے پس لوحِ رحیم کے قرطاس میں جو ہوا تھا اور جو ہوتا ہے اور یہ لوح محفوظ ہے جس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کتابِ عظیم میں اشارہ و تنبیہ کے باب سے ہر چیز نکھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَكُتِبَ لَهُ فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْإِعراف آیت ۱۲۵

اور وہ لوح محفوظ ہے جیسے کہا گیا۔

مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۝
الاعراف آیت ۱۳۵

یعنی۔ اُس میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔

یہ لوح محفوظ جامع ہے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فرمان میں یہی بات آتی ہے کہ مجھے نصیحت کے جوامع کلم اور تفصیل عطا فرمائی گئی اور دونوں نقطے ہر چیز کے لئے امر و نہی ہیں۔

حضور رسالت مآب کا غیب

حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب وہ الف ہے جس کی طرف مبارک رات کا اشارہ ہے۔ پس الف علم کے لئے ہے اور وہ مستوی ہے اور لام ارادہ کے لئے ہے۔ اور وہ نون یعنی ودات ہے۔ ”را“ قدرت کے لئے ہے اور وہ قلم ہے۔ حار عرش کے لئے ہے۔ یا رکعتی کے لئے ہے اور میم کا سر آسمان کے لئے ہے اور ”میم“ کی جڑ زمین کے لئے ہے۔ پس یہ سات ستارے ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ جسم کے نلک میں تسبیح پڑھتا ہے اور ایک ستارہ نفس کے نلک میں کلام کرتا ہے۔ ایک ستارہ سیر نفس کے نلک میں ہے اور وہ حقیقت ہے اور ایک ستارہ لب کے نلک میں ہے اور ایک ستارہ عقل کے نلک میں ہے اور ایک ستارہ روح کے نلک میں ہے۔ ہم نے جو قفل لگایا ہے اُسے کھول دیں اور اِس میں ہم نے اپنے مافی الضمیر کی گنجی مقرر کی ہے۔ پس طلب کریں تو انشاء اللہ پائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا جملہ قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے مگر جب اُسے حقیقی وجہ سے دیکھا جائے گا تو وہ ایک ہوگا۔

طریقِ خاص سے اُمّ القرآن کے اسرار

اُمّ القرآن ہی فاتحۃ الکتاب، بیع ثانی، قرآنِ عظیم اور کافیہ ہے۔ اور بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے۔ یہ پروردگار اور بندے کو شامل ہے اور ہمارے لئے اس کی تقسیم میں یہ اشعار ہیں۔

لنیرین طلوع بالفؤاد فما	فی سورة الحمد یبذو ثالث لهما
فالبدرحو وشمس الذات مشرقة	لولا الشر وق لقد ألفتہ عدا
هذی النجوم بافق الشرق طالعة	والبدر للمغرب العقی قد لوما
فان تبدی فلانجم ولا فر	یلوح فی الفلک العلوی مر تما

قلم میں دو سورتوں کے طلوع ہونے کے لئے ہے سورت الحمد میں ان دونوں میں تیسرے کا ظہور نہیں۔

چودھویں کا چاند محو ہو جاتا ہے۔ اور ذات کا آفتاب طلوع رہتا ہے۔ اگر یہ طلوع نہ رہتا تو چودھویں کا چاند معدوم ہوتا۔

یہ ستارے مشرق کے افق پر طلوع ہوتے ہیں اور چودھویں کا چاند مغربِ عقلی کے لئے لازم رہتا ہے۔

اگر آفتاب ظاہر ہو تو آسمانِ علوی میں کوئی ستارا اور چاند اپنا نقش مُرسم نہیں کر سکتا۔

یہی قرآن مجید کی فاتحہ ہے۔ کیونکہ کتاب باب اشارہ سے مبدعِ اول سے ہے۔ کتاب فاتحہ وغیرہ کو متضمن ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اسمِ فاتحہ اس حیثیت سے درست ہے کہ اس سے پہلے کتاب وجود کا افتتاح ہوا۔

یہ یس کبشلہ شیئی میں منترہ کی مثل سے ہے۔ تاکہ کاف عین صفت ہو

جب اس کی مثل بنائی گئی تو فاتحہ کو بنایا گیا جس کے بعد کتاب کو وجود دیا گیا اور
اسے اس کی کتنی بنایا گیا۔ اس پر غور کریں۔

فاتحہ اُم القرآن ہے

فاتحہ اُم القرآن ہے کیونکہ امر محلّ ایجاد ہے اور اس میں قرآن موجود ہے
اور موجد اُم میں فاعل ہے۔ پس اُم ہی جامع کُلّیہ ہے اور یہ اُم الکتاب ہے
جو اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ دَعِیْہُ اُمّ الکتاب۔
آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام اور فاعل ایجاد کی طرف
دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی جس کے بالعکس نظر آئے گا۔ پس حضرت عیسیٰ
علیہ السلام اُم ہیں اور ابن کتاب وہ ہے جو میرے پاس ہے۔ یا قرآن مریم
علیہما السلام ہیں۔ پس غور کریں۔

روح کا نفس کے ساتھ ازدواج عقل کے واسطے سے ہے اور جس
نفس محلّ ایجاد ہے اور روح نہیں آتی مگر نفس سے پس نفس باپ ہے۔
اور یہ نفس نفوذ خط کے لئے کتاب مرقوم ہے۔

جو اُم میں تلم نے لکھا وہ بیٹے میں ظاہر ہوا۔ اور وہ قرآن ہے جو
عالم شہادت پر نکلا اور اُم بھی محلّ اسرار کی مثل وجود سے عبارت ہے
یہی منشور ورق ہے جس میں کتاب مسطور امانت رکھی گئی اور اس میں یہ
اسرار الہیہ ودیعت کئے گئے۔ یہاں کتاب فاتحہ سے اعلیٰ ہے کیونکہ فاتحہ
کتاب کی دلیل ہے اور کتاب اس کی مدلول ہے اور دلیل کا شرف اس
چیز کے مطابق ہوتا ہے جس پر وہ دلالت کرتی ہے۔

کیا آپ نے دیکھا کہ کتاب معلوم کی کتنی اس کی ضد نہیں۔ کیونکہ اگر اسے

ضد فرض کر لیا جائے تو دلیل کی حقارت مدلول کی حقارت ہوگی۔ اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دشمن کے ملک کی طرف قرآن مجید کو لے کر سفر نہ کیا جلتے۔ کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کلام اللہ رکھا ہے۔ اس میں جو حروف ہیں ان کی مثال کلمات کی مثال ہے جب کہ اس کے ساتھ کلام اللہ پر دلالت مقصود نہیں ہوتی کہ دشمن کی سرزمین کی طرف کلام اللہ کے ساتھ سفر کیا جائے اور اس کے ساتھ مقامات نجاسات اور اس جیسی جگہوں پر داخل ہوا جائے۔

سبع مثانی اور قرآن عظیم

کہتا ہے کہ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہیں۔ ایک کے وجود میں صفات کا ظہور ہے اور ایک میں مفرد حضرت ہے اور ایک حضرت جمع ہے تو بسم اللہ سے الہین تک افراد ہیں اور ایسے ہی اھدنا سے ضالین تک افراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آیات نعبہ و آیات نستعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر مشتمل ہے۔

هتت الصلوة بيني وبين عبدی نصفين ونصفها لعبدی ولعبدی مَا سَأَلَ ط الحديث
یعنی "میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف تقسیم کیا ہے نصف حقہ میرا ہے اور نصف حقہ میرے بندے کا جس کا وہ سوال کرتا ہے" پس تیرا کام سوال کرنا ہے اور اس کا عطا کرنا جیسا کہ اس کے لئے امر و نہی کے ساتھ سوال کرنا ہے اور تیرے لئے اس کی پیروی کرنا۔

بندہ کہتا ہے اَللّٰهُمَّ لَبَدْرَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بندے نے میری حمد بیان کی۔

بندہ کہتا ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔

بندہ کہتا ہے۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا ہے۔

یہ افرادِ الہی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بندہ کہتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میرا ذکر کیا ہے۔

پھر فرمایا! بندہ کہتا ہے۔ اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَاَيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے جو کچھ

میرا بندہ سوال کرے گا میں اُسے عطا کروں گا اور ایاک دونوں مقامات پر

افرادِ الہی کے ساتھ ملحق ہے۔

بندہ کہتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ میرے بندے کے لئے ہے۔ اور یہ میرے بندے

کے وہ افراد ہیں جن کی اُسے احتیاج ہے اور میرے محتاج بندے کے لئے ہے

کہ اُس نے جس چیز کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کیا۔ پس دو حفرتوں کے سوا

باقی نہ رہا تو شافی دُرست ہوا۔

پس یہ حق میں وجود کی لادِ عبدِ کلی میں ایجاد کی صورت ظہور پذیر ہوئی

پس اُس نے اس کے ساتھ اپنا وصف ظاہر فرمایا اور عمار میں اُس کے سوا کوئی موجود نہیں، پھر جب بندے کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ اُس کا وصف بیان فرمایا، لہذا ممکن صورت کے لئے فرشتے اُس کے لئے سجدہ میں گر گئے اور قیامت کے دن تک دونوں قدم کے مقام سے فرق واقع ہو گیا۔ قرآنِ عظیم اور وجودِ جمع ہے اور اُس کا وہ افرادِ جمع سے ہے اور تو اُس کے ساتھ جمع ہے اور اُس کے قول ایک نعبہ و ایک نستعین کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ ہی حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے۔

میں نے الحمد للہ کی تفسیر کی

میری شفاعت میری جماعت پر واقع ہو گئی اور انہیں ہلاکت سے نجات مل گئی تو اس کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف بھیج کر کلام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چمکتا ہوا منبر میرے قریب ہوا تو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذنِ عالی سے اُس پر چڑھ کر بطور خاص لفظ الحمد للہ پر اکتفا کیا اور تائید نازل ہوئی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے دایں طرف تشریف فرما تھے اور اس بندہ نے حمد و ثنا اور بسم اللہ کے بعد الحمد کی حقیقت بیان کی۔

”الحمد یہی عبدِ مقدس و منزہ ہے اور اللہ کا اشارہ ذاتِ ازلیہ کی طرف ہے اور یہ وجودِ الہیہ سے بندے کے وجود کے علیحدہ ہونے کا مقام ہے، پھر وجودِ ازلی سے آسے اپنے وجود سے غائب کر دیا اور اُس کے ساتھ اُسے واصل کیا۔ فرمایا!

بشہد تو اُس کے فرمان اللہ پر اُس کے لئے لامِ خافضہ داخل کیا۔ یہی

تواضع اور ذلت کے باب میں محتاجی عبد کی حقیقت ہے اور یہ حروف معانی سے ہے
حروف تہجی سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم پاک پر لام مقدم فرمایا تاکہ
اُس کا شرف ظاہر ہو جائے اور یہ اُس کی ذات کے ساتھ تنزیہہ کی پہچان ہے۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقدیم کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا:
مَنْ عَسَفَتْ نَفْسُهُ فَقَدْ عَسَفَتْ رُبَّتُهُ

یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ بے شک اُس نے اپنے رب کو
پہچان لیا۔ اور اس میں رب کی پہچان پر نفس کی پہچان کو مقدم فرمایا۔ پھر لام نے
اسم اللہ میں تحقیق اتصال اور تمکین مقام کے لئے عمل کیا۔ چونکہ یہ مقام وصل میں
ہے اس لئے بسا اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ الحمد لام کے علاوہ ہے۔ پس عبد کو
لام کی حرکت کی اتباع کے لئے پست یعنی زیر والا بنایا تو الحمد للہ دال کی زیر کے
ساتھ پڑھا گیا۔ پس الحمد لام سے بدل گیا اور عین واحدہ کی لئے دونوں چیزیں ایک
دوسرے سے بدل گئیں۔

الحمد اور لام

الحمد لام کا وجود ہے اور لام الحمد ہے۔ اب جب کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں
تو الحمد مقام وصل میں اللہ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہ لام کی عین ہے تو اس کے
لئے وہی ہیں جیسا کہ لفظاً اور معنیاً لام ہے، پھر اُس میں زیر کی حقیقت عبودیت
کا اثبات ہے۔ پھر اُسے ہماری زندگی سے اُس کی ذات سے فنا کر دیا اور یہ فنا
اُسے اولیت میں مقام اعلیٰ پر بلند کرنے کے لئے ہے تاکہ اُس کی حقیقت کو
آخرت میں بقا حاصل ہو۔

پس الحمد للہ رفع لام کے ساتھ کہتا ہے کہ دال کی حرکت کی اتباع کی جائے

اور یہ وہ امر ہے جس سے تائید ہوتی ہے کہ الحمد ہی لام ہے جسے چادر اور کپڑے سے
تغیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ محل صفات اور انتزاع جمع ہے۔ پس بندوں کی معرفت
کی غایت یہ ہے کہ اُس کی طرف پہنچ جائیں اور واصل ہوں اور حق ان تمام
کے پیچھے بایں ہمہ جب اُسے فنا کے ساتھ رُفَع کیا اُس سے ابتدا کی اور چاہا کہ
وہ اپنی فنا کے باوجود معرفت حاصل کرے کیونکہ وہ اپنے مقام پر ہمیشہ ہے تو اُسے
عامل مقرر کیا اور حق کے حق میں اُسے عارضی طور پر رُفَع کیا اور عبودیت کی پستی
کے مقام میں ہمارے مکتورہ کو لام کے وجود پر دلالت کرنے کے لئے باقی رکھا۔ اسی
بنائے پر وسطی لام کو لفظ کے ساتھ مُشَدِّد کیا یعنی ذاتِ حق ذاتِ عبد نہیں اور یہ تجلی
صورت کے لئے حقیقتِ مثل ہے۔ پھر ہمارے لام پر لوٹتی ہے کیونکہ یہ اُس کی معمول
ہے۔ تو اگر ہمارے ذاتِ حق سے کنا یہ ہوتی تو اس میں لام کا عمل نہ ہوتا بلکہ وہ ہر چیز
میں عامل ہے۔

جب یہ لام نفسِ الحمد ہے اور ہمارے لام کی معمول ہے تو ہمارے لام اور لام
الحمد ہے۔ پس ہمارے بغیر زیادہ کے الحمد ہے۔
ہم نے پیش ازیں کہا ہے کہ لام مُشَدِّدہ فصل کے مقام پر جمع متحد کی
نفی کے لئے ہے۔ پس اس مضمونِ کلام سے یہ بات نکلی کہ الحمد اُس کا فرمان
لکھ ہے اور لکھ اُس کا فرمان الحمد ہے۔
عبد کی غایت اپنی ذات کی حمد ہے جو کہ آیتنہ میں دیکھنا ہے کیونکہ
محدث قدیم کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مثل صورت پر پیدا کی اور موجد کو
آیتنہ بتایا تو ذات کے آیتنہ میں صورتِ مثل کی تجلی دیکھی۔

اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی جب میں نے

ذات کو دیکھا تو اُس کے لئے کہا تو مجھے چھینک آتی تو میں نے اپنے نفسِ احمدی کو پہچان لیا۔ میں نے خود کو دیکھا تو اپنی حمدِ بیان کی اور کہا! الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے اُسے فرمایا۔ اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم فرماتے ہیں نے تجھے اسی لئے پیدا کیا ہے اور اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ اسی لئے اپنے اس قول کے بعد فرمایا! الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔

یہاں رحمت کو مقدم رکھا پھر فرمایا! غیر المغضوب علیہم، انتہا ج و جودِ اول میں غضب کو تو ختم کیا اور رحمت غضب پر سبقت لے گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے شجر کا پھل کھانے پر عقوبت سے قبل رحمت نے سبقت کی۔ بعد ازاں اُن پر رحم ہوا تو دو رحمتیں ہو گئیں۔ دونوں رحمتوں کے درمیان غضب ہے۔ پس دونوں رحمتوں نے اپنے امتزاج کو طلب کیا۔ کیونکہ دونوں ایک دوسری کی مثل ہیں۔ پس ایک دوسری میں ضم ہو گئیں اور دونوں کے درمیان سے غضب معدوم ہو گیا۔ جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے۔

اذا ضاق عليك الامر فكوني اُم نشيح

فصر بين يسين اذا ذكرته فافرح

جب تجھ پر کسی امر میں تنگی آئے تو سورہ اُم نشیح پر غور کر۔
پس دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے جب تو اُسے یاد کرے گا۔ تجھے خوشی حاصل ہوگی۔

پس رحمت موجودِ اول سے عبارت ہے جس کی تعبیر مطلوب کے ساتھ کی گئی ہے۔
مغضوب علیہم نفسِ امارہ ہے۔

ضالین! عالم ترکیب ہے۔

نفس ہمارا ہمیشہ مغضوب رہے گا۔ جب کہ باری تعالیٰ اس سے منترہ ہے کہ اُس کی تنزیہ بیان کی جائے۔ کیونکہ اُس کے سوا نہ کوئی دوسرا ہے اور نہ اُس کے سوا کوئی موجود ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ صورت کا وجود اپنے کمال پر ہے کیونکہ یہی محل معرفت ہے اور یہی واصل کرتی ہے، اگر اسے دوسری صورت پر پیدا کیا جاتا تو وہ جمادات سے ہوتا۔ پس حمد ہے اُس ذات کے لئے جس نے اُس کے ساتھ واقفیت رکھنے والے عارفوں پر ازلی ابدی مواد کے ساتھ عنایت کی۔

لام کا مقام

تنبیہ :- لام رسم کو فنا کرتا ہے جب کہ بار اُسے باقی رکھتی ہے۔ اس لئے ابو عباس بن عریف نے کہا۔

عالم میرے لئے ہیں اور عارف میرے ساتھ ہیں۔

پس لام کے اعلیٰ مقام کا اثبات ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کلام میں کہتا ہے اور عارفین اپنی ہمتوں کے ساتھ ہیں۔ پھر لام کے حق میں کہا کہ حق ان سب کے پیچھے ہے، پھر اس پر مزید تنبیہ کی اور اس ایک امر پر قناعت نہیں کی۔ چنانچہ فرمایا۔ ہمتیں موصول کے لئے ہیں اور ہمت باتین عارفوں کے لئے ہے اور علماء کے حق میں لامین کہا۔ اور بے شک رسم کے مضحمل ہونے کے وقت حق کا ظہور ہوتا ہے اور لام کا یہ وہ مقام ہے جو رسم کی فنا کا ہے۔

الحمد لله الحمد لله سے اعلیٰ ہے کیونکہ الحمد باللہ میں تیری بقاء اور الحمد للہ میں تیری فنا ہے۔ جب عالم نے الحمد للہ کہا یعنی سوائے اُس کے اللہ کے لئے کوئی حمد کرنے والا نہیں، تو مناسب ہے کہ پھر اُس کے سوا کوئی محمود نہ ہو۔ اور عوام نے الحمد للہ کہا۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں اور وہی حمد کرنے والا ہے۔ پس لفظ کی صورت میں دونوں کا اشتراک ہے۔

پس علماء نے حمد کرنے والوں، مخلوقوں اور محمودوں کو فنا کیا اور عوام نے بطورِ خاص محمودوں کو خلق سے فنا کر دیا۔ مگر عارفین ایس پر متمکن نہیں ہو سکتے کہ عوام کی طرح الحمد للہ کہیں۔ بے شک اُن کے نزدیک اُن کے نفوس کی بقاء کے لئے اُن کا مقام الحمد باللہ ہے۔ پس یہ فصل متحقق ہوتی اور بے شک یہ معرفت کا گودا اور مغز ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تشریح

اللہ تعالیٰ کے فرمان رب العالمین الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ اُس کے فرمان رب العالمین کے ساتھ ہمارے اور ہمارے دلوں میں میں حضرت بوبیت کا اثبات ہوا۔ یہ عارف کا اور نفس کے قدم کے راسخ ہونے کا مقام ہے اور یہ صفت کے مقام پر ہے کیونکہ ہمارا قول للہ شہیدِ فاتیہ اور مرحبہِ عالیہ ہے پھر اُس کی اتباع اُس کے ارشاد رب العالمین کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے بعد رب العالمین آیا ہے کہ وہ عالموں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں غذا فراہم کرتا ہے، عالمین ہر مایہ اللہ سے عبارت ہے۔ تربیت یعنی پرورش دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ ہے۔

کلمہ رُوحِ نکلی

پس کلمے کے حق میں ہرگز واسطے کا تصور نہیں اور جو اس کے علاوہ ہے لازماً واسطے سے ہے۔ پھر تربیت کی دو قسموں پر تقسیم ہے وہ جو بالواسطہ خاص ہے اُن سے ایک قسم محمود ہے اور دوسری مذموم ہے۔ اور قدیم تعالیٰ سے نفس کی طرف ہے۔ اور نفسِ حد میں داخل ہے۔ وہاں محمود خاص کے علاوہ نہیں۔

رہا مذموم اور محمود تو نفسِ عالمِ حس کی طرف ہے اور نفسِ تبدیلی اور پاکیزگی وجود کے لئے محلِ قابل ہے۔

پس کہا! اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کو پیدا کیا جو کلمی رُوح سے تعبیر ہوتا ہے جو کہ ایجادِ ابداع ہے۔ اسے محلِ سلب اور مقامِ جہل میں پیدا کیا گیا۔ یعنی اُسے آپ ذات کی رویت سے اندھا کر دیا تو باقی نہیں جانتا کہ کہاں سے صادر ہوا اور کیسے صادر ہوا۔ اس میں اُس کی غذا یہی تھی جو اُس کی حیات اور بقا کا سبب تھی اور اُسے اس کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کی ہمت کو متحرک کیا کہ وہ اُس چیز کو طلب کرے جو اُس کے پاس ہے اور وہ نہیں کہ یہ چیز اُس کے پاس ہے۔ پس اُس کی ہمت روانگی پکڑاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے اُس کی ذات کا مشاہدہ کرا دیتا ہے چنانچہ وہ ساکن ہو جاتا ہے اور اُسے علم ہو جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو طلب کرتا ہے اُس سے وہ ہمیشہ سے متصف ہے۔ ابراہیم بن مسعود البیری نے کہا۔

قد وصل المرء المطلوب

والسبب المطلوب في الراسل

چلتے والا کبھی اپنے مطلوب کے لئے روانہ ہوتا ہے اور مطلوب کا سبب

خود چلنے والے میں ہوتا ہے اور وہ اُس میں ولایت کئے گئے اسرار اور حکمتوں کو جان لیتا ہے۔ اُس کے نزدیک اپنا حادث ہونا متحقق ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ذات کی معرفت پر احاطہ کر لیتا ہے۔ پس یہ معرفت اُس کے لئے مددگار غذا بن جاتی ہے جس سے وہ بے انتہا تقویت اور اُبدی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔

رُوح سے خُدا کا انتخاب

اِس تجلّی اقدس کے وقت اُسے فرمانِ الہی ہوتا ہے۔ تیرے نزدیک میرا کیا اسم ہے۔ وہ کہتا ہے تو میرا رُب ہے پس اُسے ہوائے حضرت ربوبیت کے اور کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور وہ قدیم الوہیت کے ساتھ انفرادیت حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اُسے کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے۔

اُسے اللہ سبحانہ فرماتا ہے۔ تو میرا رُب ہے اور میں تیرا رُب ہوں۔ میں تجھے اپنے اسماء و صفات عطا کرتا ہوں تو جو تجھے دیکھے گا اُس نے مجھے دیکھا اور جو تیری اطاعت کرے گا اُس نے میری اطاعت کی۔ جس نے تجھے جانا اُس نے مجھے جانا اور جو تجھے نہیں جان سکے گا وہ مجھے نہیں جانتا۔ تیرے علاوہ لوگوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ تجھ سے اپنے نفوس کی معرفت تک پہنچیں اور اُن کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ وہ تیرے وجود کو جان لیں نہ کہ تیری کیفیت کو ایسے ہی تو میرے ساتھ ہے اور تو اپنے نفس کی معرفت سے آگے نہیں بڑھے گا اور نہ اپنے ہوا کسی کو دیکھے گا اور نہ تجھے میرے ساتھ علم حاصل ہوگا۔ مگر وجود کی حیثیت سے اگر تو علم کے ساتھ میرا احاطہ کرتا تو میں تو ہوتا اور میں تیرا احاطہ ہوتا اور میری اُنا تیری اُنا ہوتی جب کہ اُنا میری اُنا نہیں ہوتی۔

میں اسرارِ الہیہ کے ساتھ تیرا مددگار اور مُرتبی ہوں اور تُو اِن رازوں کو

خود میں پائے گا تو انہیں پہچان لے گا اور میں نے اس معرفت کی کیفیت امدادیہ کو تیرے لئے پردوں میں کر دیا ہے کیونکہ تجھے اُن کے مشاہدے کے متحمل ہونے کی طاقت نہیں کیونکہ اگر تو اُسے پہچان لیتا تو انانیت کا اتحاد ہو جاتا جب کہ اتحادِ انانیت محال ہے پس تیرا مشاہدہ وہی محال ہے۔ کیا مرکب کی انیت بسیط کی انیت لوٹ سکتی ہے؟ پس حقائق کے پھرنے کا کوئی راستہ نہیں۔

جاننا چاہتے تیرے سوا جو کچھ ہے تیری تبعیت کے حکم میں ہے اور تو میری تبعیت کے حکم میں ہے۔ تو میرا کپڑا میری ردا اور میرا پردہ ہے۔ رُوح نے اُسے کہا! اے میرے رُب میں نے تیری بات سن لی۔ تو نے کہا کہ میرا ایک مُلک ہے۔ مگر میرا مُلک کہاں ہے؟ پس اُس کے لئے اُس کے نفس کو نکالا۔ یہی بعثت سے مقول ہے۔

رُوح نے کہا! یہ تو میرا بعض حصہ ہے اور میں اس کا کل ہوں جیسا کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے نہیں۔

فرمایا! اے میری رُوح تو نے سچ کہا۔

رُوح نے کہا! اے میرے رُب میں نے تیرے ہی ساتھ کلام کیا۔ تو نے ہی میری تربیت کی ہے اور تو نے ہی مجھ سے امداد اور تربیت کا راز چھپا رکھا ہے اور تجھے اس کے ساتھ انفرادیت حاصل ہے۔

اس مُلک سے میری امداد کو پوشیدہ کر دے یہاں تک کہ یہ مجھے بھول جاتے جیسا کہ میں تجھے بھولا ہوا ہوں۔

نفس کی پیدائش

پس نفس میں قبول و انتقام کی صفت تخلیق کی گئی اور عقل کو رُوح مقدس

کی طرف بوجھ ٹھہرایا گیا۔ پھر رُوح کو اطلاع دی گئی تو فرمایا: میں کون ہوں؟
 رُوح نے کہا: تو میرا رب ہے تیرے ساتھ میری زندگی ہے اور تیرے ساتھ
 میری بقا ہے۔

پس رُوح اُس ملک کے ساتھ فریقہ ہو گئی اور اُس میں اپنے رب کے
 مقام پر قائم ہو گیا۔ یعنی اُسے اپنے رب کی نیابت حاصل ہو گئی اور اسے اُس نے
 نفس کی امداد تصور کر لیا۔

پس حق نے ارادہ فرمایا کہ اُسے اس امر کی اطلاع ہو جائے کہ تیرا تحیل
 اور تصور اصل صورتِ حال کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر اُسے اُس کے سوال کے
 مطابق امداد کا بھید بتا دیا جاتا تو اس سے اس چیز کے ساتھ الوہیت کی
 انفرادیت نہ رہتی اور نہ ہی انیت کا اتحاد باقی رہتا۔

پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تو اُس کے یعنی رُوح کے
 مقابلہ میں شہوت کو پیدا فرمایا اور ہوس کے لئے اُس کا بوجھ ڈالا اور بالعموم
 جمیع واردات کے لئے نفس میں صورتِ قبول پیدا کر دی۔ پس نفس کو دو طاقتور
 رُتبوں کا درمیان حاصل ہو گیا۔ جن دونوں کے دو عظیم وزیر ہیں اور یہ ہمیشہ اُسے
 بُدا کرتا ہے اور وہ اُسے آواز دیتا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ

کہہ کہ: ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور فرمایا۔

كُلًّا مِّنْ دُونِكَ وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ لَكَ الشُّرَكَاءَ ۚ

۱۰۔ اُن کو بھی مدد دیتے ہیں اور اُن کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں،

اپس لئے نفس تغیر و تطہیر کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ الشَّمْسُ آيَتٌ ۸

پھر اُس کی بدکاری اور اُس کی پرہیزگاری اُس کے سینے میں ڈال دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ الشَّمْسُ آيَتٌ ۹

جان کی قسم اور اُس ذات کی قسم جس نے اُسے درست کر کے بنایا، اگر نفس نبوس کی مُنادی کو قبول کرے تو تغیر ہوگا اور اگر رُوح کی آواز کو قبول کرے تو از رُوح شرح و توحید تطہیر ہوگی۔

پس جب رُوح کی مُنادی کو دیکھا اور جواب دینے والے کو نہ سنا تو کہا۔ میرے مُلک کو مجھے جواب دینے سے کس نے روکا۔

اُسے وزیر نے کہا! تیرے مقابلہ میں ایک عظیم سلطنت والا بادشاہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے موجود ہے اور اُس کا ام ہوا ہے۔ وہ عجلت سے عطا کرتی ہے اور دُنیا کے تمام کنائے اُسی کے ہیں۔ پس اُسے اُس کے حضرت نے کھول دیا اور جواب دینے کے بعد پکارا۔ پس رُوح اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کے ساتھ پلٹ گئی تو اُس کی عبودیت ثابت ہو گئی اور یہ ہی اُس کی مُراد تھی۔

اور ارباب و مربوبین ہر ایک اپنے اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق اُتر آتے۔ پس مفصل عالم شہادت کا رُب عالم خطاب اور مفصل عالم شہادت کا رُب عالم جبروت ہے اور عالم جبروت والوں کا رُب عالم ملکوت ہے اور عالم ملکوت والوں کا رُب عالم کلمہ ہے اور کلمہ کا رُب ایک ہی واحد و حمد ہے۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ہم نے اپنی کتاب تدبیرات الہیہ فی اصلاح مملکت انسانیت

میں اس فصل میں سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ چنانچہ اس فصل کو یہاں بخوبی طوالت پورا نہیں کیا۔ ایسے ہی اسے ہم نے تفسیر القرآن میں بھی بیان کیا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی تربیت کے ساتھ منفرد ہے اور جو کوئی اُن میں سے پردے میں ہے وہ واسطوں کے ساتھ پردے میں ہے اور اس فصل سے اُس شخص کو بھی نکال دیا گیا ہے جس کی روح اور اُس کے معنی کو یہ معرفت حاصل ہے کہ اُس کا رَبُّ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور عالمین کُلّی کی مثل ہے۔ اسی لئے اُس نے عالمین میں عرش کو آٹھ حروف پر پیدا فرمایا ہے اور لُحُف و تربیت اور حنّان و رحمت رحمانیہ کے ساتھ اُس پر استوار فرمایا تاکہ مؤکدہ رحمت کے ساتھ دارالحیوان کا امتیاز ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ رحمان کے ساتھ عام اور رحیم کے ساتھ خاص رحمت ہے۔ رحمان اُس کے عالم میں واسطوں وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور رحیم کے ساتھ خاص رحمت ہے۔ رحمان اُس کے عالم میں واسطوں وغیرہ کے ساتھ ہے اور رحیم وجودِ اختصاص اور شرفِ عنایت کے لئے اُس کے کلمات میں بلا واسطہ ہے۔ پس اس پر غور کریں اور اسے سلامتی کے لئے تسلیم کر لیں۔

مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ

وَصَل : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِس سے مراد یومِ جزا ہے اور حضرت ملک مقامِ تفرقہ سے ہے اور یہی جمع ہے کیونکہ تفرقہ واقع نہیں ہوتا مگر جمع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَمَنْ یَقْدِرْ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٌ الدخان آیت ۴

یعنی۔ اِس میں ہر امر محکم کا فرق کیا جاتا ہے۔

تو یہی مقام جمع ہے جسے سلطان تفرقہ نے قبول کر لیا ہے اور یہی تفسیر کا مقام ہے پس جمع کا خطاب امر و نہی کی طرف متفرق ہو گیا اور تاراضگی اور رضامندی ارادہ و اطاعت اور نافرمانی اس کے عابد کا فعل ہے اور وعدہ و وعید اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس دن میں وہ بادشاہ ہے جس کے لئے شفاعت متحقق ہے اور وہی اس کے ساتھ مخصوص ہے جس نے نفسی نفسی نہ کہا ہو اور امتی امتی کہا ہو۔ ہمارے وجد میں قیامت متجلہ کے لئے جو بادشاہ مطلوب ہے وہ طریق تصوف میں ظہور کرتی ہے اور وہ پاکیزہ نوح ہے اور قیامت کا دن اس کی ایجاد کی جزاء کا وقت ہے۔ یا اگر اس کے لئے عقوبت ہوئی تو لازماً اس سے طلب کی جائے گی۔ پس اگر اطاعت گذار ہے تو اس کے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں اور اگر معصیت کفر ہوگی تو اس کے لئے جہنم کے طوق اور عذاب ہے۔ مقام دعویٰ سے دو صورتیں ہیں۔ ایس آیت میں یہ کلام فرض کرتے ہیں۔ کہ حد ملک پر ہے۔ اور اسے نہیں پہنچتا۔ اور کیا نفس جزاء کے دن سے اس سے فناء کی طرف ترقی کرتا ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ بادشاہی اس کے لئے درست ہے جو ملک کے طریق کے ساتھ ہو اور ملک اسے سجدہ کرتا ہو اور وہ روح ہے۔ جب ہوس نے روح کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اس پر حملہ آور ہونے کے لئے نفس کے ساتھ مدد طلب کی اور روح نے ہوس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور مستعد ہو گئی۔

جب روح توحید کے لشکروں اور ملائہ اعلیٰ کے ساتھ میدان میں نکلی اور ایسے ہی ہوس آرزوؤں غرور و تکبر اور ملائہ اسفل کے لشکروں کے ساتھ میدان میں نکلی۔

روح نے ہوس کو کہا! مجھ سے مقابلہ کر۔ اگر میں نے تجھ پر فتح حاصل کر لی

تو قوم میری ہوگی اور اگر تو فتح یاب ہو جائے اور مجھے ہزیمت دے دے تو ملک تیرا ہوگا۔ اور لوگوں کو ہمارے درمیان ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔

چنانچہ رُوح اور ہوس کے درمیان مقابلہ ہوا اور رُوح نے اُسے عدم کی تلوار سے قتل کر دیا اور نفس کے انکار کرنے اور بہت بڑی جدوجہد کرنے کے بعد اُس پر فتح حاصل کی۔ پس نفس اُس کی تلوار کے نیچے اسلام لے آیا اور سلامت رہا اور مسلمان و مطہر اور مقدس ہو گیا اور اُس کے ایمان لانے سے حواس بھی ایمان لے آئے اور تابعدار غلاموں میں داخل ہو گئے۔ اُن سے فاسد دعویٰ کی ردائیں سلب کر لی گئیں اور اُن کے گلے کا اتحاد ہو گیا اور رُوح اور نفس ایسے ہو گئے جیسے ایک چیز ہوں۔ اور اُس کے لئے حقیقتاً بادشاہ کا نام درست ہو گیا اور اُس کے لئے کہا گیا۔

مَا لَکَ یَوْمَ الدِّینِ

پس اُسے اُس کے مقام کی طرف لوٹایا اور اُسے افتراقِ شرع سے جمع توحید کی طرف منتقل کیا۔ دراصل حقیقت میں بادشاہ وہی حق تعالیٰ ہے جو ہر ایک کا مالک و متصرف اور عام و خاص کی ذات کے لئے شفیع ہے۔ خاص دنیا کی وجہ سے اور عام آخرت کی وجہ سے۔

اس لئے کہ اُس کے ارشاد مَا لَکَ یَوْمَ الدِّینِ سے پہلے الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ہے تاکہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کی رویت سے مجبورین کے دلوں کو اُنس حاصل ہو جائے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ قیامت کے دن فرماتے گا۔ ملائکہ اور انبیاء کی شفاعت ہوگئی اور مومنوں کی شفاعت ہوگئی اور باقی ارحم الراحمین ہے اور یہ نہیں کہا کہ جبار باقی ہے اور نہ یہ کہ تہار باقی ہے تاکہ اُن کے دلوں میں ایجادِ فعل سے پہلے اُنس واقع ہو۔ پس جس نے اِس وجود میں معنی کو جان لیا۔ اُس کے لئے ارحم

کے مقام میں خصوصیت درست ہو گئی۔ اور جو اس وجود سے ناداقت رہا۔ حشر اکبر میں
عوام میں داخل ہوگا پس مقامِ راحین میں ترقی واقع ہوگی اور ارحم الراحمین کی شفاعت
کے ساتھ اترقی جمع علیحدگی اتحاد اور جفت طاق کی صورت لوٹ جائے گا۔ جہنم کی تفصیل
ظاہر ہوگی جس کے پیچھے جنت کا باطن ہے یعنی جہنم کی دیوار کے پیچھے جنت ہوگی
جب یہ دیوار اور تفصیل واقع ہو کر منہدم ہو جائے گی اور نہروں کا امتزاج
ہو جائے گا اور دریائیں جایں گے اور برزخ معدوم ہو جائے گا اور عذاب نعمتیں
اور جہنم جنت بن جائے گا تو نہ عذاب ہوگا اور نہ سزا سوائے نعمتوں کے۔ اور
ظاہر مشاہدہ کے ساتھ امان ہی امان ہے۔ اور محلات اور شاخوں پر پرندوں کا
چہچہانا ہوگا۔ اور حوروں اور لڑکوں کے ساتھ بوس و کنار ہوگا۔ دوزخ کا داروغہ
مالک بٹ جائے گا اور جنت کا دربان رضوان باقی رہے گا۔ جہنم جنت کے بانعات
میں بدل جائے گا اور اس میں ابلیس کا راز ظاہر ہو جائے گا۔

پس جب وہ اور جو اسے سجدہ کرتا ہے مساوی ہو جائیں گے تو بے شک
انہوں نے نہیں تصرف کیا مگر قصائے سابقہ اور قدرِ لاحقہ سے دونوں کے
لئے یہ ضروری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ
حجت قائم کی تھی۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ

وَصَلَّى : اللہ تعالیٰ جلّ ثناؤہ تقدّس کا فرمان ہے۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ۔

جب اس کا وجود الحمد للہ کے ساتھ اور اس کی غذارب العالمین کے
ساتھ اور اس کی پسندیدگی الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس کی بزرگی مالکِ یوم الدین

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
جب اُس کے لئے ایاکِ نعبہ و ایاکِ نستعین کہا۔ تو اُس سے فرمایا!
میری عبادت کیا ہے؟

بندے نے کہا۔ جمع و تفریق میں ثبوتِ توحید۔

جب نفس کے نزدیک یہ مقرر ہے کہ نجاتِ توحید میں ہے جو کہ سیدھا
راستہ ہے اور وہ نفس کی نناء یا بقا کے ساتھ مشاہدۂ ذات ہے۔ اگر غفلت
ہو گئی تو کہا! اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو اُس کے لئے بقول اُس کے مستقیم
سے دور راستے نکلے۔ ایک ٹیڑھا جو دعویٰ کا راستہ ہے اور ایک سیدھا جو
توحید کا راستہ ہے اور دونوں راستوں کے درمیان اُس کے لئے امتیاز نہ تھا۔
مگر ان دونوں راستوں پر چلنے والوں کے مطابق اپنے رب کو سیدھے راستے
پر چلنے والا دیکھا اور اُسے پہچان لیا اور اپنی ذات کو دیکھا تو اُسے اپنے رب
کے درمیان پایا جو کہ لطافت میں قربت والی روح ہے۔

ٹیڑھے راستے کی طرف نظر کی تو عالمِ ترکیب کے پاس دیکھا تو اُس نے
کہا۔ صراط الذین انعمت علیہم اور یہ اُس کے متصلِ عالم ہے جس کے ساتھ
مغضوب علیہ مرکب ہے۔

اور ضالین اُس سے منفصل ہے، اُن کی نظر کے ساتھ اِس سے
مغضوب علیہ کی طرف متصل ہے پس وہ دونوں راستوں کے سر پر ٹھہر گیا اور
دیکھا۔ ٹیڑھے راستے کی انتہا ہلاکت اور سیدھے راستے کی غایتِ نجات ہے اور
جان لیا کہ جاننے والا اُسی راستے پر چلے گا جسے وہ جانتا ہے۔ جب مستقیم پر
چلنے کا ارادہ کیا تو اپنے رب کے حضرت میں اعتکاف کیا اور یہ اُس کے لئے
اُس کی ذات سے ہے۔ بقول اُس کے ایاکِ نعبہ میں اپنی عاجزی اور قصور

کے ساتھ ثابت ہو گئی تو شکر و ثناء کی تاکید مقرر اور اس میں مزید رغبت کے لئے فرمایا: **اَيَاكَ نَعْبُدُ وَاَيَاكَ نَسْتَعِينُ**۔ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے۔ یعنی ہم تیرے لئے عبودیت کے ساتھ تقرب اور پناہ چاہتے ہیں، نہ کہ تیرے سوا جو ان پر مجھ سے ہے اور جو ان پر میری منزلت سے اپنی طرف اتارا پس میں تیرے ساتھ ان کی مدد چاہتا ہوں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ پس تو مدد فرمانے والا ہے میں نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اس آیت کے ساتھ شریک کی نفی ثابت ہوتی ہے پس **اَيَاكَ** کی "یا" سے عبیدگی مراد ہے۔ دو الفوں کے مابین میرا الف توحیدِ خصر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ غیر کی رویت کے ساتھ اُس کے لئے دعوے کا مقام ہو۔ پس توحید نے اُس کا احاطہ کر رکھا ہے اور کاف ضمیر حق ہے پس کاف اور دونوں الف ایک چیز ہیں تو وہ ذات کا مدلول ہیں۔

پھر اُس ضمیر کے ساتھ تعبہ "یا" کے فعلِ صفت ہے جو اس میں ہے اور عبد حق کا فعل ہے تو وجود میں سوائے حضرت البیہ خاص کے کچھ باقی نہ رہا۔ کیونکہ **اَيَاكَ نَعْبُدُ** کے قول میں ابداعِ اول کے لئے۔ اُس کی ذات کے حق میں ہے جب کہ اُس کے سوا کوئی تصور نہ ہو۔

اَيَاكَ نَسْتَعِينُ مخلوق کے لئے اُس کے غیر کے حق میں اُس سے مُشتق ہے اور وہ تہرِ خلافت کا مقام ہے۔ پس **اَيَاكَ نَسْتَعِينُ** میں ملائکہ نے سجدہ کیا اور جو متکبر تھا اُس نے انکار کیا۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

وصل :- اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ استعانت طلب کرتا ہے۔ بقول اُس کے دَایَاکُ
نستعین۔ پس اُس کا رَبُّ اُسے اِھْدِنَا پُر گاہی بخشا ہے۔ پس وہ کہتا ہے اِھْدِنَا
یعنی ہمیں ہدایت دے۔ پس جو اُس نے دیکھا اُس کے ساتھ وصف بیان کرتا
ہے۔ بقول اُس کے صراط المستقیم جو کہ تیری ذات کی معرفت ہے۔ یعنی اُس
راستے پر چلا جس سے تیری ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

صاحبِ المواقف نے کہا۔ علم کی تاثیر نہیں اور کہا! جب تو اُس میں
ہلاک ہو جاتے۔ صراط الذین انعمت علیہم اور شاذ کی ایک قرأت میں صراطُ مَنْ اَنْعَمَ عَلَیْہِ
وارد ہوا ہے جس میں رُوح پاکیزہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور تفسیر کل جس پر
رسولوں اور نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور غیر المغضوب علیہم نہیں۔ ایسے
ہی دَلَا الضَّالِّینَ ہے۔ یعنی اُن لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب
ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اُسے
عطا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اُسے عطا فرماتا ہے اور اُس کے ٹیڑھے پن کو
سیدھا کرتا ہے اور اُس کے راستے کو ظاہر فرماتا ہے اور اُس کے بساط
کو بلند فرماتا ہے۔ اُس کا رَبُّ اُس کی تمام دُعا کے اثر میں آمین کہتا ہے پس
ملائکہ کی آمین کے ساتھ قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور رُوح کی آمین اُس
کی اتباع کرتی ہے جس طرح لشکر اتباع کرتے ہیں بلکہ اُس کے ارادہ کے
متحد ہونے کے لئے زیادہ اطاعت کرتی ہے پس اُس کے لئے نطق درست
ہوتا ہے اور اُس کا نام نفسِ ناطقہ ہو جاتا ہے۔

اور یہی استواء کی صورت میں رُوح اور عقل کا عرش ہے پس غور کریں

اگر سمجھ میں نہ آئے تو تسلیم کریں اس میں سلامتی ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

فصول تالیس اور قواعد تالیس

وصال کی آنکھ سے جمال کو دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

لَٰنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنَّا لَهُمْ اَمْ لَمْ تَنْذِرْهُمْ لَٰهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ عِشَاوَةً
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ

ترجمہ :- وہ لوگ جو کافر ہوتے اُن پر برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے کانوں پر مہر کر دی اور اُن کی آنکھوں پر پردے ہیں اور اُن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس میں مختصر آیہ بیان ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کافر ہوتے اُن کی محبت ان سے پوشیدہ ہے۔ پس ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں اُس وعید کے ساتھ ڈرائیں جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے یا نہ ڈرائیں وہ آپ کے کلام کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ وہ میرے بغیر شعور نہیں کر سکتے۔ اور آپ انہیں میری خلق کے ساتھ ڈرائیں گے اور وہ اس کی عقل نہیں رکھتے۔ اور نہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے ایمان لائیں گے اور اُن کے دلوں پر اُن کی سماعت پر مہر لگ چکی ہے تو اس میں میرے سوا کوئی گنجائش نہیں۔

پس وہ عالم میں میرے سوا کوئی کلام نہیں سنتے اور اُن کی آنکھوں پر میرے مشاہدہ کے وقت پردے ہیں۔ اس لئے وہ میرے سوا نہیں دیکھتے۔

اور اُن کے لئے میرے نزدیک بہت بڑا عذاب ہے۔

ابس منور مشہد کے بعد انہیں آپ کے انذار کی طرف لوٹانا ہوں اور انہیں خود سے محجوب کرتا ہوں جیسا کہ قَابِ قَوْسَیْنِ اُو اَدْنٰی کے قُرب کے بعد آپ کے ساتھ کیا۔ اور آپ کو اُن لوگوں کی طرف اتارا جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور اُس چیز کی تردید کرتے ہیں جو آپ میری طرف سے لے کر اُن کی طرف آئے۔ اور آپ مجھ سے وہ باتیں سُنتے ہیں جن سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو وہ شرح صدر کہاں ہے جس کا آپ نے معراج میں مشاہدہ کیا تھا۔ پس ایسے ہی میری مخلوق پر وہ لوگ میرے اَیْنِ ہیں جنہیں میں نے اپنی رِضَا سے چھپا رکھا ہے تو میں اُن پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

تفصیل اس اجمال کی

ہم نے اس باب میں جس امر کا اختصار پیش کیا ہے اُس کی تفصیل! دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے دشمنوں کی صفت میں اپنے دوستوں کو پوشیدہ کیا۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جب اُس نے اپنے اسمِ لطیف سے اہل امانت کو پیدا فرمایا اور اُن کے لئے اسمِ جمیل میں تجلی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے محبت کی اور دو مختلف دجہوں کے ساتھ محبوب اور محبت میں غیرت صفاتِ محبت سے ہے۔

پس انہوں نے اُس کی محبت غیرت کی وجہ سے پوشیدہ رکھی جیسا کہ شبلی اور اُن کی مثل دوسرے لوگ۔

اور ابس غیرت کے ساتھ انہیں جاننے والوں سے پوشیدہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیَحْنُوْنَ اَعْنَافًا** یعنی ستر و اگویا کہ اُن سے

غیرت کی وجہ سے اُن اُمور کو پوشیدہ رکھا جو اُن پر اسرارِ وصال سے ظاہر ہوتے
پس فرمایا! تم میری صفات کے ساتھ میری ذات سے لازماً پردہ میں رہو گے
تو وہ اِس کے لئے تیار ہونے لگے۔ پس وہ مستعد نہیں ہوں گے تو میں نے
اُنہیں اپنے انبیاء و رسل کی زبان پر اِس عالم میں انداز کیا تو وہ نہ
جان سکے۔ کیونکہ وہ عینِ جمع میں تھے اور اُنہیں عینِ تفرقہ سے خطاب کیا گیا
تھا اور وہ عالمِ تفصیل کو نہیں پہچانتے پس وہ تیار نہ ہوئے۔

اِس وقت میں اُن پر حق سے غیرت کا تسلط رہا اور اُن کے دلوں پر
محبتِ غالب رہی پس اُس نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اِس
سبب کے ساتھ خبر دی جس کے ساتھ اُنہیں آپ کی آواز پر جواب دینے
سے بہرا کر رکھا تھا۔ فرمایا! ختم اللہ علی قلوبہم۔ اِس کے سوا کسی کے لئے
گنجائش نہیں۔ وَ عَلٰی سَمْعِہُمْ۔ وہ اُس کے سوا کسی کا کلام نہیں سنتے اور وہ عالم
میں لوگوں کی زبان پر اُسی کے کلام کرنے کی گواہی دیتے ہیں۔ وَ عَلٰی اَبْصَارِہُمْ عِشَاوَةٌ۔
یعنی اُن کی آنکھوں پر اُس کی روشنی کا پردہ ہے کیونکہ وہ نور ہے اور یہ اُس
کے جلال و ہیبت کی خصوصیت ہے۔

مُرَاد وہ صفت ہے جو اُن کے لئے اِس سے پہلے متجلی ہوئی۔ پس میں
اُنہیں ذات کے سمندروں میں غرق کر کے شاہدۂ ذات کے ساتھ باقی رکھا ہوں۔
پس اُن کے لئے کہا۔ تمہارے لئے لازماً عذابِ عظیم ہے۔

وہ اپنے نزدیک اتحادِ صفت کے لئے نہیں سمجھتے کہ عذاب کیا ہے۔ پس
اُن کے لئے عالمِ کون و فساد کو پیدا کیا۔ اور اُس وقت اُنہیں جمیع اسماء کا علم
دیا اور اُنہیں عرشِ رحمانی پر اتارا اور اِس میں اُن کا عذاب ہے۔ اور
بے شک وہ اُس کے نزدیک اُس کے غیوب کے خزانوں میں چھپے ہوئے

تھے۔ جب فرشتوں نے انہیں دیکھا تو اُن کے لئے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور انہیں اسماء سکھاتے۔ مگر حضرت یازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو استوا کی استطاعت نہ تھی اور وہ اس عذاب کی طاقت نہ رکھتے تھے تو اُس وقت بے ہوش ہو گئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،

میرے دوست کو میری طرف لوٹا دو۔ کیونکہ یہ میرے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ پس وہ شوق اور مخاطبت کے ساتھ پوشیدہ ہو گئے اور باقی کفار عرش سے کرسی کی طرف اتر آئے۔ تو اُن کے لئے دو قدم پیدا ہوئے تو وہ دونوں پر اس نشاۃ جسمانیہ کی رات کے تیسرے حقے میں آسمانِ دُنیلے نفسانیہ کی طرف اترے اور انہیں مخاطب کیا۔ جن لوگوں کا بوجھ بھاری تھا اور وہ عروج پر قدرت نہ رکھتے تھے کہ کیا کوئی بے دعا کرنے والا تاکہ میں اُسے قبول کروں؟

کیا بے کوئی توبہ کرنے والا کہ اُس کی توبہ قبول کی جائے۔

کیا کوئی بے مغفرت چاہنے والا کہ اُس کی مغفرت کی جائے۔

یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

تو جب صبح ہوتی ہے تو عقلی نواری روح ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ

وہیں لوٹ جاتے ہیں جہاں سے آتے تھے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص

اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتا ہے پس وہ واصل ہو جاتے یہاں تک کہ
صبح ہو جاتے تو یہ وقت اُسے اٹھانے کا ہے جو کچھ قبروں میں ہے تو جو بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا وہ فریب کھانے والا ہے اس پر غور کریں۔

روحوں سے سوال جواب

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يَخُفُّ عَنَ اللّٰهِ وَأَنبِيَاؤِهِمْ مَا يَتَّخِذُ
عَوْنًا إِلَّا الْفُسْهُمَ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور کچھ دن پر ایمان لاتے اور وہ ایمان لانے والے نہیں، فریب دیا جاتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اور درحقیقت فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور نہیں جانتے اُن کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اُن کی بیماری اور بڑھائی اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبدعات کو پیدا کیا اور ربوبیت میں احدیت کی زبان کے ساتھ تجلی فرمائی تو فرمایا: اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مخاطب انتہائی صفائی میں تھا تو کہا: ہاں کیوں نہیں؟ یہ مخاطب خدا کی مانند تھا تو انہوں نے اس کے ساتھ جواب دیا اور محدث کا وجود خیال منصوب تھا اور یہ گواہی رحمت کی تھی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اُن پر وحدانیت کو باقی رکھوں گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو اُن میں جس طبعی ہے اور جس کے ساتھ اُن میں اقتدار الہی کو قبول کرنا ہے اُس کے ساتھ اُن کی شراکت ہے اور اس سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔

پس جب علم ازلی سے عالم کی صورتیں غیرت و عزت کے پیچھے عین ابدی کی طرف ظاہر ہوئیں۔ بعد اُس کے کہ چراغ روشن تھے۔ اور وجود میں تابندگی تھی اور باقی وہ غیوب کی ظلمت میں تھا۔

پس مختلف بولی جانے والی زبانوں کے ساتھ صورتیں متحرک ہوتیں اور یہ صورتیں اندھیرے سے اٹھتی تھیں۔ جب اُن کا زمانہ ختم ہوا تو ظلمت کی طرف لوٹ گئیں۔ اور ایسے ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

ذہن اور فطین شخص نے چاہا کہ اُس حقیقت پر واقفیت حاصل کرے جو اُس کی آنکھ نے دیکھا تھا۔ کیونکہ جس غلطیاں کر لیتی ہے، وہ پردے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اُس میں غیب سے کلام ہوتا ہے۔

پس جان لیا کہ یہ ستر عجیب ہے تو اُس نے اس پر بنفسہ واقفیت حاصل کی تو اسے جان لیا۔ اور اُسے بھی جان لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وظائف تکلیف سے آیا۔

پہلا وظیفہ : کلمۃ توحید ہے جس کے ساتھ ہر ایک نے اقرار کیا اور صالح کا کوئی بھی منکر نہیں اس پر اُن کی عبارتیں مختلف ہیں۔ تو وہ ابتلاء میں پڑ گئے اور شہادتِ رسول کے لئے مشترک زبان کے ساتھ مخاطب کیا۔ پس اختصاصِ جنس کے ساتھ انکار واقع ہوا تو اہل انکار دو طریقوں پر متفرق ہو گئے۔

اختلافِ ارواح

اُن میں سے وہ ہیں جنہوں نے ظواہر میں نظر کی اور کسی ظاہر چیز میں فضیلت نہ دیکھی تو انکار کر دیا۔ اُن میں سے وہ ہیں جنہوں نے عقلاً باطن پر نظر کی تو معقولات میں اشتراک دیکھا اور اختصاص کو بھول گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تلوار کے ساتھ بھیجا اور اُن کے دلوں میں موت کا رعب طاری کر دیا اور وہ اپنی نظر کے مطابق شک میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے بعض مشاہدہ پر قائم ہوئے تو یہ عالم بالذات ہیں۔

ان میں سے بعض نظر کے اثبات پر قائم ہوئے تو یہ عارف باللہ ہیں۔

ان میں سے بعض اعتقاد پر قائم ہوئے تو یہ عوام الناس ہیں۔

اور ان میں سے بعض نے قتل کے خوف سے وہ لفظ کہا۔ یعنی کلمے کا اقرار کیا اور

اُس پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے انہیں حق کی زبان پر کار کر کہتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ

اور جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے۔

تو یہ ظاہراً کہتے ہیں وَنَاهُمْ بِمُؤْتِنٍ۔ اور یہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔

باطناً لزوم دعویٰ اور اپنی جہالت کے ساتھ "يُخَدِعُونَ اللَّهَ" اللہ کو دھوکا

دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے نہیں جانتا۔ اور میں اُن کے اعمال کو اُن پر لوٹاتا

ہوں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ نہیں جانتے۔ اس روز اس کے ساتھ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ اُس پر شک کرتے ہیں جو میرا رسول اُن کے

پاس لے کر آیا۔ فَرَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کے مرض کو زیادہ کرتا ہے

یعنی اُن کا شک اور حجاب زیادہ کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان کے لئے دردناک

عذاب ہے یعنی قیامت کے روز انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اور وہ اُس

میں رہیں گے۔ پَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اس لئے کہ وہ تکذیب کرتے تھے اُن امور کی جو ہم

نے اُن کے سامنے حق پہنچاتے اور ناصی کی لوح میں اُن کی عنایت سبقت نہیں

کرے گی۔ مزید آیات کی تفسیر

وَصَلَّىٰ وَلَئِنْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَصْنَعُ مَصَاحِبُونَ

إِنَّا إِنَّمَا نَحْنُ الْفٰسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمہ: اور جب اُن سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں وہ تو سنوارنے والے ہیں۔ خبردار وہی فساد ہی مگر انہیں شعور نہیں۔ جب آٹھ کے ساتھ وجود مکمل ہوا تو دعویٰ کے گھوڑ سوار کے ساتھ میدانِ تنعم

میں نکلا پس وہ لشکر میں نہ تھا۔
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا - یعنی لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہو اُس کی طرف نکلی۔ وہ سب کا بادشاہ ہے اور اُس کی طرف اور اُس کے دین کی طرف باطناً جھکے تو انہیں طلبِ اقتدار کے ساتھ عقوبت دی جائے گی ورنہ قتل کئے جائیں گے۔ انہوں نے کلمے کو لفظاً لفظاً پھاڑا تو انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب حاصل ہوا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔
 یعنی جہنم کی زمین میں تو اپنے خیال میں کہتے ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ - یعنی ہم تو درست کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا۔

أَلَا إِنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ - خبردار بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے نزدیک اور اپنے نزدیک فساد ہی ہیں۔ کیونکہ وہ جو چاہتے تھے اُس پر نفع نہ اٹھایا۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ - لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی اشیاء کے اتحاد کو نہیں جانتے۔ اور اگر وہ جان لیتے تو ایمان لے آتے اور گفر نہ کرتے۔

وَصَلِّ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ

السُّفَهَاءُ ۚ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا دوسرے لوگ ایمان لاتے تو کہتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے جیسا کہ بے وقوف ایمان لاتے۔ خبردار بے شک وہی

بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ اس طرح ہے کہ جب وہ اغیار کی لڑی میں پر دتے جاتے ہیں تو انہیں نندا آتی ہے کہ گواہوں کی منازل پر کھڑے ہوں۔ پس وہ اینتیت میں خطاب سنتے ہیں۔ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ یعنی ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے۔

پس وہ داعی جنسی اور عہد جس کے ساتھ وعدہ کرنے سے محجوب ہو جاتے ہیں اور یہ انہیں بہرہ بنا دیتی ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور ان کی جہالت کی رات پر وہ ڈال دیتی ہے تو کہتے ہیں۔ اَتُومِنُ كَمَا آمَنَ السَّغِيَاءُ، ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لاتے۔ جب انہیں اس پائیزہ طریقی سے پھیر دیا گیا اور وہ ہو س کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا۔ اَلَا اِنَّهُمْ السَّغِيَاءُ۔ خبردار یہی بے وقوف ہیں جو ہو س کے قبضہ میں آ گئے۔

اور وہ اس سماع کی لذتوں سے حجاب میں ہیں جو طور کے ساتھ افلاذ پر رفاذ واقع ہے لیکن وہ علم نہیں رکھتے تاکہ اعلیٰ سے اس کے علاوہ کی تمیز کر سکیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

اِذَا رَاوْا نَبِيًّا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ
یعنی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے مگر اشیاء کی ایجاد احسن قانون پر ہے پس پاک ہے وہ ذات وہ جو ایجاد و اختراع اور آیتان و ابداع کے ساتھ منفرد ہے۔

مدعیوں کا دعویٰ

وَإِذْ قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَهُمْ

قَالُوا إِنَّا مَعَهُمْ إِنَّمَا هُمْ مُسْتَكْمِلُونَ

یعنی جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بے شک ہم تو اُن سے متحر کرتے ہیں۔

ایمان کی قسمیں

اس مقام میں ایمان پانچ قسموں پر ہے۔ ایمانِ تقلید، ایمانِ علم، ایمانِ عین، ایمانِ حق اور ایمانِ حقیقت۔

تقلید عوام کے لئے ہے، علم اصحابِ دلیل کے لئے ہے، عین اہل مشاہدہ کے لئے ہے، حق عارفین کے لئے ہے اور حقیقت واقفین کے لئے ہے۔ اور حقیقت الحقیقت، یہ چھٹی قسم ہے جو قطعی طور پر علماء و مرسِلین کے لئے ہے اور وراثت کے طور پر عطا ہوتی ہے اور وراثت منع ہے۔ وضاحت کی طرف اسے کھولنے کا کوئی راستہ نہیں۔

دعادی کی صفات پانچ ہیں پہلی لَقُوا! جب لوگوں سے ملتے ہیں !
”قَالُوا آمَنَّا“ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔

پس قلب عوام کے لئے اور سترِ قلب اصحابِ دلیل کے لئے ہے۔ رُوح اہل مشاہدہ کے لئے اور سترِ رُوح عارفین کے لئے ہے، سترِ البتر واقفین کے لئے اور سترِ اعظم اہل غیرت و حجاب کے لئے ہے۔ منافقین ایمان سے ننگے ہوتے ہیں اور اسلام میں منسلک ہوتے ہیں اور اُن کے ایمان اُن کے خیال کے خزانہ سے تجاؤ نہیں کرتے۔ وہ اپنی ذاتوں میں بُت بنا لیتے ہیں۔ اور انہیں اپنے معبودوں کے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں۔

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کی طرف داخل ہوتے

ہیں۔ تو غفلت کی بناء پر اور مراتب ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ
 اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَوْنَ۔ یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں سوائے اس کے نہیں کہ ہم اُن کا تمسخر
 اڑاتے ہیں۔ اُن پر اُن کے اس قول سے عذاب واقع ہوتا ہے جو وہ خلوت کی حالت
 میں اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں۔ پس جب اُن کے نزدیک افسدہ قائم ہوئے اور
 وہ حق و باطل کے حامل ہوئے۔ اور باطل یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو چھپانے کا عمل
 کیا اور اہل باطل کے سامنے انشاء حق کا عمل کیا پس اُن کی منافقت درست ہوتی
 اگر وہ اپنی ذاتوں میں اپنی ذاتوں کو خطاب کرتے تو اُن پر یہ درست نہ ہوتا
 اور وہ اہل حقائق سے ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے استہزاء پر جواب
 واقع کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ یستہزیئ بہم۔ یعنی اللہ اُن کے تمسخر کا بدلہ دیتا ہے۔
 اُن کا یہ استہزاء عجیب تھا۔ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب کہ
 وہ عدم ہیں۔ اگر وہ ایمان حقیقت کو دیکھتے تو دیکھتے کہ خالق خلقت میں ہے۔ نہ
 وہ علینہم گی ہیں ہوتے اور نہ کلام کرتے اور نہ خاموش ہوتے، بلکہ وہ مشاہدہ کرنے
 والے کے مقام پر کھڑے ہوتے اور وہ رُوح جامع صاحب مادہ ہے۔

انسان کو چاہیے کہ حقیقتِ لقاء پر نظر کرے۔ کیونکہ وہ پہلے افتراق پر
 اطلاع دیتا ہے۔ پھر اُس صفت پر جمع ہوئے جسے نہیں جانتے بلکہ اُن کے لئے
 اُس سے اچھائی ظاہر ہے۔ پس وہ اس کے ساتھ مودب ہو گئے اور اس سے
 زیادہ کی طاقت نہ رکھتے تھے۔

تو کہا اِنَّمَا۔ یعنی ہم ایمان لائے پھر خلوت میں شیطنت کے ساتھ اپنے
 سروں کے بل جھک گئے اور یہ بعد لقاء کی مثل ہے پس وہ کہتے ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ
 مُسْتَهْزَوْنَ۔ یعنی ہم اُن کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو یہ اُس صفت کے ساتھ ہے جس
 کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ پس اس آیت پر حقیقت الحقیقت سے

طلوعِ فجر تک اور زوالِ شمس پر پردے کے زائل ہونے اور موانع کے اٹھنے تک غور
 کریں تو آپ کو یہ بہتر سبجان و لباس اور سئو رج میں پوشیدہ نظر آئے گا اور آپ اُن
 ملتے والے لوگوں کو اُن لوگوں کی طرح پائیں گے جو دقتِ ملاقات بہرے ہو گئے، اگر
 آپ کلام کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے اور یہ وہ حقیقتِ الحقیقت ہے جس کا
 کھولنا ممنوع ہے مگر جسے اس ذوق سے کسی قدر ملا ہے اُس کے سامنے بیان
 کرنے میں کچھ حرج نہیں پس غور و فکر کریں تو انشاء اللہ اسے پالیں گے۔
 الحمد للہ پانچواں باب اور دسویں جُز تمام ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

چھاباب

تخلیق روحانی کی ابتداء کی معرفت اور اس کی معرفت جو اس میں پہلے موجود ہے اور جس سے وہ پیدا ہوا، اور کون سی شال پر پیدا ہوا۔ اور نہیں پیدا ہوا اور اس کی غایت کیا ہے اور افلاک کے عالم اکبر و اصغر کی معرفت۔

انظر الى هذا الوجود المحكم	ووجودنا مثل الرءاء المعلم
وانظر الى خلفائه في ملكهم	من مفتح طلق اللسان واعمج
ما منهم واحد يحب الله	الا ويزجه بحب الدرهم
فيقال هذا عبد مرفقوذا	عبد الجنان وذاعبيد جهنم
الا القليل من القليل فلهم	سكري به من غير حس توهم
فهمو عبيد الله لا يدري بهم	أحد سواه لا عبيد للنعيم
فأفادهم لما أراد رجوعهم	لقصورهم من كل علم مبهم
علم المقدم في البساط وحده	وأساسه ذو عنطلم يتصرم
وحقيقة الظرف الذي ستره عن	امثاله ومثاله لم يكن
والعلم بالسبب الذي وجسته	عين العوالم في الطراز الاقدم
ونهاية الامر الذي لا غاية	تدري له فيه العظيم الاعظم
وعلم افلاك الوجود كبره	وصغيره الاعلى الذي لم يذم
هدى علوم من تحقق كشفها	يهدى القلوب الى السبيل الاقوم
فالحمد لله الذي أجمع	لعلومها ولعلم ما لم يعلم

ترجمہ: اس وجودِ محکم کی طرف دیکھیں اور ہمارے وجودِ ردائے پرچم بردار کی

مثیل ہیں۔

اُس کے خلفاء کی طرف دیکھیں جو فصیح اللسان اور گونگوں میں سے اپنے ملکوں میں ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جو اپنے معبود سے محبت رکھتا ہو مگر اُس نے دولت کی محبت کو اُس سے ملا دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ یہ عبدِ معرفت ہے اور یہ عبدِ جنت ہے اور یہ جہنم کا بندہ ہے مگر قلیل سے قلیل ایسے لوگ ہیں جو جس توہم کے بغیر اُس کی محبت کے نشے میں ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ نعمتوں کے بندے نہیں۔ جب وہ اپنے قصور کے لئے لوٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں علمِ مبہم عطا فرماتا ہے۔ علمِ بساط میں اکیلا مقدم ہے اور اُس کی اساس اُس سے نہیں کٹتی اُس طرف کی حقیقت جو اُس کی ا مثال سے پوشیدہ ہے۔ اُس کی مثیل پوشیدہ نہیں۔ وہ علمِ جس کی وجہ سے عین العوالم وجود میں آیا نقشِ قدیم میں ہے۔ اُس امر کی نہایت جس کی غایت نہیں جانتا اُس میں عظیم الاعظم ہے۔ افلاک وجودِ کبیرہ و صغیرہ کے علومِ اعلیٰ ہیں جن کی مذمت نہیں کی جاسکتی۔ یہ علومِ اہل کشف پر محقق ہوتے ہیں۔ جو دلوں کو سیدھے راستے پر لاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں اُن علوم کا جامع ہوں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔

حقیقتِ محمدیہ اور مخلوق کی پیدائش

مختصر اور اجمالاً بیان کیا جاتا ہے کہ خلقت کی ابتداء ہبالیٰ یعنی غبار سے ہوئی اور اس میں سب سے پہلے حقیقتِ محمدیہ رحمانیہ کو وجود میں لایا گیا اور عدمِ مقام کی بنا پر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز سے یہ حقیقتِ معلومہ

یعنی حقیقتِ محمدیہ پیدا ہوتی۔ وہ نہ وجود سے متصف ہے اور نہ عدم سے اور یہ ہبا میں پیدا ہوتی اور نفسِ حق میں صورتِ معلومہ کی مثال پر پیدا ہوتی اور یہ حقائقِ الہیہ کے اظہار کے لئے پیدا نہیں ہوتی اور نہ اس کی غایت امر امتزاجیہ سے تلخیص ہے پس ہر عالم سے بغیر امتزاج کے اُس کی نشاۃ سے اُس کا حصہ پہچانتے کے لئے ہے۔ پس اُس غایت اُس کے حقائق کا اظہار اور عالم سے معرفتِ افلاکِ اکبر ہے۔

ایک جماعت کی اصطلاح میں انسان کی مراد عالمِ اکبر کے علاوہ ہے اور وہ عالمِ اصغر ہے یعنی انسان رُوحِ عالم اور اس کی علت اور اُس کا سبب ہے اور افلاکِ عالم اُس کے مقامات ہیں اور اُس کی حرکات اور اُس کے طبقات کی تفصیل ہیں تو یہ تمام جو اس کو شامل ہے۔ اس باب سے ہے۔ جیسا کہ جسم کے طریق سے انسان عالمِ صغیر ہے۔ ایسے ہی وہ طریقِ حدود سے حقیر ہے۔ اور اُس کے لئے شیدا ہونا درست ہے۔ کیونکہ وہ عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور عالمِ اُس کا محتاج اور اُس کے لئے مسخر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔

جاننا چاہیے کہ انسان کی کامل ترین نشاۃ اسی دنیا میں ہے اور آخرت میں ہر انسان دو فرقوں سے حال میں نصف پر ہوگا۔ اور علم میں ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر فرقہ اپنے حال کی حد کے ساتھ عالم ہوگا۔ پس انسان یا تو مومن ہے یا کافر ہے اور اس کے ساتھ ہی سعادت و شقاوت، نعیم و عذاب اور منعم و معذب ہے۔ لہذا دنیا کی معرفتِ کامل اور آخرت کی تجلّی اعلیٰ ہے۔

اِس پر غور کریں اور اس فضل کو کھولیں۔ ہم نے زیرک انسان کے لئے رمزِ بیان کی ہے اور اُس کا یہ لفظ بُرا اور معنی اچھا ہے۔

روح الوجود الكبير	هذا الوجود الصغير
لولا ما قال انى	انا الكبير القدير
لا يحبسك حدودى	ولا الفناء والنشور
فما تنى ان تأملتنى	المحيط الكبير
فللقديم بذاتى	وللجديد ظهور
والله فرد قديم	لا يعتريه قصور
والكون مخلق جديد	فى قبضتيه أسير
فما من هذا انى	انا الوجود الحقيق
وان كل وجود	على وجودى يدور
فلا كليلى ليل	ولا كنورى نور
لمن يقل فى عبد	انا العبيد الفقير
أوقال انى وجود	انا الوجود الحبيب
ضحى ملكا تجلنى	أوسرقه ما تجور
فيا جهول بقدرى	أنت العليم البصير
بلغ وجودى عنى	والقول صدق وزور
وقل لقومك انى	انا الرحيم الغفور
وقل بأن عذابى	هو العذاب المبير
وقل بأنى ضعيف	لا أستطيع أسير
فكيف ينعم شخص	على يدى أويبور

ترجمہ اشعار کا

وجودِ کبیر کی روح یہ چھوٹا وجود یعنی انسان ہے۔

اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ کہتا کہ میں کبیر و قدیر ہوں۔

میرا حدوث تجھے محبوب نہ کہہ دے اور نہ فنا و نشور یعنی موت اور دوبارہ ^{صط} اٹھانا

اگر تو تامل کرے تو میں بڑا گھرنے والا ہوں۔

تیم کے لئے میری ذات کے ساتھ اور جدید کے لئے ظہور ہے۔
 اور اللہ تیم کرتا ہے۔ اُسے کوئی کمی نہیں پہنچتی۔
 عالم خلق جدید ہے اور اُس کی دونوں مٹھتوں میں قید ہے۔
 اس سے ظاہر ہوا کہ میں ایک حقیر وجود ہوں۔

ہر وجود میرے وجود پر دورہ کرتا ہے۔

میری رات کی طرح رات نہیں اور نہ میرے نور کی طرح نور ہے۔

جو میرے حق میں عبد کہتا ہے تو میں محتاج بندہ ہوں۔

یا کہے کہ میں وجود ہوں تو میں جاننے والا وجود ہوں۔

میرے بادشاہ ہونے کی صحت کو مانو تو مجھے پالو گے۔

یا اُس کا بازار مانو جس میں تجارت ہوتی ہے۔

اے قدر کو نہ جاننے والے تو علیم و بصیر ہے۔

مجھ سے میرے وجود کو بات پہنچی ہے اور بات صداقت و کذب پر مبنی ہے۔

اپنی قوم سے کہہ کہ میں رحیم و غفور ہوں۔

کہہ کہ میرا عذاب ہلاکت میں ڈالتے والا عذاب ہے۔

کہہ کہ میں ضعیف ہوں اور قید ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

میرے ہاتھ پر کوئی شخص کیسے متمتع یا ہلاک ہوگا۔

یہ باب کھول کر لکھا گیا ہے اور اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور

مدد شامل ہے۔

جاننا چاہیے کہ معلومات چار ہیں۔

معلومِ اول

حق تعالیٰ وجودِ مطلق کے ساتھ موجود ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ

کسی چیز کے لئے نہ معلول ہے نہ علت، کیونکہ وہ بذاتہ موجود ہے اور اُس کے ساتھ علم ہونا اُس کے وجود کے ساتھ علم ہونے سے عبارت ہے اور اُس کا وجود اُس کی ذات کا غیر نہیں۔ باوجودیکہ اُس کی ذات غیر معلوم ہے لیکن اُس کی طرف منسوب صفات معلوم ہیں۔ یعنی صفات معانی اور یہی صفات کمال ہیں۔

رہا حقیقت ذات کے ساتھ علم تو وہ دلیل اور بُرہان عقلی کے ساتھ ممنوع ہے اور اُس کی صفت نہیں پائی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ کوئی چیز مشابہ نہیں اور نہ وہ کسی چیز کے ساتھ مشابہ ہے۔ وہ اُسے کیسے جان سکتا ہے جس کی کسی چیز کی مشابہت نہیں اور نہ اُس کی کسی چیز کے ساتھ مشابہت ہے پس اُس کے ساتھ تیری مشابہت یہ ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ يُرِىْكَ اللَّهُ نَفْسَكَ ۖ وَلَمْ

یعنی اُس کی مثل کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں ڈراتا ہے اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرنا منع ہے۔

دوسرا معلوم

اور وہ حقیقتِ کلّیہ ہے جو حق کے لئے اور عالم کے لئے ہے اور نہ وجود کے ساتھ نقص ہے نہ عدم کے ساتھ اور نہ حدیث کے ساتھ متصف ہے اور نہ قدم کے ساتھ۔ یہ قدیم میں ہے جب اُس کی صفتِ قدیم کے ساتھ کی جلتے اور محدث میں ہے جب اُس کی صفتِ محدث کے ساتھ کی جاتے۔ قدیم و حدیث کی معلومات کا علم نہیں ہو گا۔ یہاں تک کہ اس حقیقت کا علم ہو جائے اور یہ حقیقت نہیں پائی جاتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ اشیائے موصوفہ کو پایا جاتے۔ اگر غیر عدم سے پہلے کوئی چیز پائی جاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اُس کی صفات تو اس میں کہتے ہیں

کہ قدیم اس کے ساتھ اتصافِ حق کے لئے موجود ہے اور اگر کوئی چیز عدم سے پائی جائے جیسا کہ مابہوا اللہ کا وجود تو وہ اُس کے بغیر مُحدث موجود ہے۔ اس میں کہتے ہیں مُحدث تو یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہر موجود میں ہے کیونکہ یہ تجزی یعنی اجزاً کو قبول نہیں کرتی تو اس میں نہ کُل ہے اور نہ بعض اور نہ دلیل و بُرہان کے ساتھ اُس کی ایسی صورت کی طرف معرفت حاصل ہوتی ہے۔

پس اس حقیقت سے حق تعالیٰ کی وساطت کے ساتھ عالم وجود میں آیا اور موجود کے ساتھ تھا پس حق تعالیٰ نے ہمیں موجودِ قدیم سے پیدا کیا تو ہمارے لئے قدم ثابت ہوا۔ ایسے ہی یہ بھی جان لیں کہ یہ حقیقت عالم پر تقدم کے ساتھ مُتصف نہیں اور نہ عالم اس سے تاخر کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بالعموم موجودات کی اصل ہے اور یہی اصل جوہر اور نلکِ حیات ہے اور اس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مخلوق ملی ہوتی ہے اور یہی نلکِ محیط مقبول ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ عالم ہے تو آپ نے سچ کہا۔ یا کہیں عالم نہیں ہے تو آپ نے سچ کہا۔ اور یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے تو آپ نے سچ کہا۔ یہ ان تمام کو قبول کرتی ہے۔ اشخاصِ عالم کے متعدد ہونے سے متعدد ہے اور تنزیہ بہر حق کے ساتھ منترہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مثال ہو یہاں تک کہ آپ کی سمجھ کے قریب ہو جائے تو کپڑی، کرسی، دوات، منبر اور صندوق پر غور کریں اور ایسے ہی مُرتبہ اور اس کی مثل شکلوں میں دیکھیں۔ مثلاً ہر مُرتبہ میں گھر، صندوق اور کاغذ اپنی حقیقت کے ساتھ مُرتبہ ہے اور یہ ہونا ان جسموں میں سے ہر جسم میں ہے۔ ایسے ہی کپڑوں کے رنگ جوہر، کاغذ، آٹا اور روغن وغیرہ میں ہے کہ کپڑے میں یہ سفیدی اُس کا جنم ہے۔ بلکہ اُس کی حقیقت کپڑے میں اُسی طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح کاغذ میں۔ ایسے ہی علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور تمام اشیاء کی صورت ہے۔

ہم نے یہ معلومات آپ کے لئے کھول کر بیان کی ہیں اور اس قول میں بہت سی باتیں ہم نے اپنی کتاب "النشأہ جداول و دوائر" میں مزید کھول کر بیان کی ہیں۔

تیسرا معلوم

یہ تمام عالم ہے۔ افلاک و فَلَاک اور عوالم سے جس کے ساتھ احاطہ ہے اور ہوا اور زمین اور عالم میں سے جو ان دونوں میں ہے اور یہ ملک اکبر ہے۔

چوتھا معلوم انسان ہے

چوتھا معلوم یہ انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں خلیفہ مقرر فرمایا اور عالم کو اس کی تسخیر کے تحت مغلوب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا

"اور جو آسمان اور زمین میں سب کچھ ہے اسے تمہارے لئے مستخر کر دیا پس جو ان معلومات کو جان لیتا ہے اس کے لئے ہرگز کوئی معلوم باقی نہیں رہتا جسے وہ طلب کرے۔ تو اس سے ہم نہیں جانتے مگر اس کا وجود اور وہ حق تعالیٰ ہے اور اس کے افعال و صفات کو ضرب المثل سے جانتے ہیں۔ اور اس میں سے وہ ہے جسے مثال کے بغیر نہیں جانتے جیسے حقیقتِ کلیہ کا علم۔ اور ان میں سے وہ ہے جسے ان دونوں وجہوں سے اور ماہیت و کیفیت سے جانتے ہیں۔ اور وہ عالم اور انسان ہیں۔

خدا تھا اور کچھ نہ تھا

كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ الْحَدِيثُ

اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

پھر اُس میں درج ہوا اور وہ اِس وقت اُسی پر ہے جس پر تھا۔ اِس عالم کی ایجاد سے اُس کی طرف ایسی کوئی صفت راجح نہیں جس پر وہ نہیں تھا۔ بلکہ وہ اپنی ذات کے لئے اِس مخلوق سے پہلے اُن اسماء کے ساتھ موصوف اور مسمیٰ تھا جس کے ساتھ اُس کی مخلوق اُسے پکارتی ہے۔

جب اُس نے وجودِ عالم کا ارادہ کیا اور اُسے ایک صفت پر پیدا کیا جو اُس کے علم کے ساتھ بنفسہ اُس کے علم میں تھی۔ اُس ارادہ مقدسہ سے تجلیاتِ تنزیہیہ سے ایک تجلی حقیقتِ کلّیہ کی طرف پڑی جس سے حقیقتِ ہبیا موصوم ہے۔ یہ بمنزلہ چُونے گچ عمارت کے ہے اِس میں اشکال و صُور سے جو چاہا اُس کا افتتاح کیا۔ اور یہ عالم میں وہ موجودِ اول ہے۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما اہل تحقیق اور اہل کشف و وجود نے اِس کا ذکر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اِس ہبیا کی طرف اپنے نور کی تجلی فرمائی۔ اہل انکار اُسے ہیولہ کُلّ سے موصوم کرتے ہیں اور اِس میں تمام عالم قوت و صلاحیت کے ساتھ موجود تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اِس ہبیا میں اپنی قوت و استعداد کے مطابق اِس سے ہر چیز کو قبول کیا۔ جیسا کہ گھر کے گوشے چراغ کی روشنی کو قبول کرتے ہیں اور یہ نور اِس نور کی روشنی کو وہ جگہ زیادہ قبول کرتی ہے جو اُس کے زیادہ قریب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

مَثَلُ نُورٍ كَوَسْكَوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چسراغ۔

پس اپنے نور کو مصباح یعنی چراغ کے ساتھ تشبیہ دی تو اس ہبیا میں اُس کے قبول کی طرف کوئی چیز نہ تھی سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے جسے عقل سے موشوم کرتے ہیں۔

چنانچہ وجود میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں اور آپ کا وجود اقدس اس نورِ فداوندی اور ہبیا اور حقیقتِ کلیہ سے ہے اور ہبیا میں اُس کا عین پایا گیا اور عالم کا عین اُس کی تجلی سے ہے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں سے زیادہ ترقیب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام انبیاء کے اسرار ہیں۔ اور وہ مثال جس پر تمام عالم بنیہ تفصیل کے وجود میں آیا۔ وہ حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ علم قائم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہمیں بذاتہ اُس علم کے ساتھ جانتا ہے اور ہمیں اُس صفت پر پیدا کیا جس کو وہ جانتا ہے اور ہم اس معین شکل میں ہیں جو اُس کے علم میں تھی۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو ہم اس شکل کو نہ بالاتفاق لیتے اور نہ قصد سے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اور ممکن نہیں کہ حکم اتفاق کے ساتھ وجود میں صورت کا اخراج ہو پس اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لئے یہ معین شکل معلوم اور مراد نہ ہوتی تو اس پر ہمیں پیدا نہ کرتا۔ اور نہ یہ شکل اُس کے علاوہ سے اخذ کی جاسکتی کیونکہ یہ ثابت ہے کہ وہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی تو کوئی امر باقی نہیں سوائے اس کے کہ جو فی نفسہ صورت سے اُس پر ظاہر ہے۔ پس بنفسہ اُس کا علم ہمارے ساتھ اُس کا علم ہے۔ ایسے ہی ہمارے لئے جو علم ہے۔

اور بدیہیات پر ہیں کہ مکلف کا عقل مند ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ اسے خطاب کیا جائے اسے سمجھ لے اور وہ سچ کہتے ہیں۔

مکاشفین کی نظر میں عالم زندہ ہے

ایسے ہی کشف اور خرقِ عادت کی چہت سے تمام عقل مند عالم زندہ اور ناطق ہے، وہ خرقِ عادت جس پر لوگ ہیں یعنی اُن کے علاوہ ہمارے نزدیک اس علم کے حصول کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمادات عقل نہیں رکھتے اور اُس پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ جو انہیں اُن کی نظر عطا کرتی ہے ہمارے نزدیک اس کے برعکس ہے۔ جب کہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتھر نے یا بکری نے کلام کیا یا کھجور کے درخت نے فریاد کیا یا چار پالیوں نے کلام کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت میں اُن میں زندگی اور علم پیدا فرمایا تھا جب کہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تمام عالم میں زندگی کا راز ہے اور تمام خشک و تر موزن سے اذان سن کر اُس کی گواہی دیتا ہے اور گواہی ہمیں دی جاتی مگر اُس علم سے اور ہمارے نزدیک کشف سے بھی ثابت ہے۔ نہ صرف یہ کہ نظر کے استنباط سے جو ظاہر خبر کا اقتضاء کرتی ہے اور نہ ابس کے علاوہ سے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ ابس پر واقف ہو تو وہ ابس راہ کے رجال کا مسلک اختیار کریں اور خلوت اور ذکر کو لازم کر لیں۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ ابس تمام پر مطلع فرمائے گا اور وہ جان لے گا کہ لوگوں کی آنکھ ان حقائق کے ادراک سے نابینا ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے اسماء کا تسلط ظاہر فرمائے۔ کیونکہ بلامقدور قدرت، بلیغ عطا کے جود، بلیغ مرزوق کے رازق، بلیغ

فریادی کے فریادِ درس اور بغیرِ مروج کے رحیم ایسے حقائق ہیں جن کی تاثیر مطلق ہوتی ہے۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا عالم میں ایسا امتزاج کر کے پیدا فرمایا جیسے
 خیر میں آٹے کی دو ٹٹھیاں ملا کر یکجا کئے جاتے ہیں۔ پھر اس سے اشخاص کو الگ کیا
 اور ہر ٹٹھی سے ایک کو دوسری میں داخل کیا اور ان کے احوال غیر معروف ہو گئے۔
 خبیث سے طیب کو اور طیب سے خبیث کو نکالنے میں علماء کو ایک دوسرے پر
 بڑائی حاصل ہوئی اور اس کی غایت اس ملاوٹ سے حاصل کرنا تھا اور دونوں
 ٹٹھیوں میں امتیاز قائم کرنا تھا۔ یہاں تک کہ یہ اپنے عالم سے اور وہ اپنے عالم کے
 ساتھ انفرادیت حاصل کر لیں۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْغَنِيَّ مِنَ الْظَلِيمِ وَالْخَبِيثَ بِطَغْوَاهُ
 يُعْزِزُ الْمُؤْمِنَ جَمِيعًا فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ

اس لئے کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا فرمائے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر
 سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔

جس میں اُس کی موت تک کچھ ملاوٹ باقی رہ جائے گی۔ اُس کا حشر تیات
 میں امن والوں سے نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اُن میں سے ہے جس کے امتزاج سے
 علیحدگی ہوگی اور ان میں سے وہ ہے جو جہنم کے بغیر خالص نہیں ہوگا۔ جب وہ
 خالص ہو کر نکلیں گے تو وہ اہل شفاعت ہوں گے۔ مگر جو یہاں دونوں ٹٹھیوں
 کسی ایک میں دابہ آخرت کی طرف منقلب ہوگا۔ اُس کی حقیقت کے ساتھ اُس کی
 قبر سے بارغِ نعیم کی طرف جانا ہے یا عذاب و جہنم کی طرف۔ کیونکہ وہ اس آمیزے سے
 خالص ہو چکا ہے۔ پس ہر عالم کی غایت یہی ہے اور دونوں حقیقتیں ایک صفت
 کی طرح رجوع کرتی ہیں۔ وہ حق تعالیٰ اپنی ذات میں اس پر ہے۔ یہاں یہ کہتے

ہیں کہ آزاد کئے جانے والے اہل دوزخ اور نعمتیں دیتے جانے والے اہل جنت اُسے دیکھیں گے اور یہ سب شریف ہے جس پر ثواب اللہ دارِ آخرت میں مشاہدے کے وقت واقف ہوگا۔ اور محققین اسی دنیا میں اُسے پہنچ چکے ہیں۔

عالمِ اصغر و اکبر کی معرفت

اِس باب میں ہمارا قول عالمِ اکبر و اصغر کی معرفت ہے اور وہ انسان ہے۔ تو اِس کا معنی عوالم کی کلیات اور اُس کی اجناس ہیں۔ اور اُمر وہ لوگ ہیں جن کی تاثیر دوسروں میں ہے جس کا مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ اِس سے ایک نسخہ ہے جس کے لئے ہم نے افلاک کی صورتوں پر دائرے بنائے ہیں اور اِس کی ترتیب کتاب ”النسب دوائر وجداد“ میں ہے جس کی ہم نے اپنے پسندیدہ دوست ابی محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ابتداء کی تھی۔ اِس باب میں اُس سے اختصار کے ساتھ الحاق کیا جاتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ عوالم چار ہیں۔
 عالمِ اعلیٰ : اور وہ عالمِ بقا ہے۔
 عالمِ استمالہ : اور وہ عالمِ فنا ہے۔
 عالمِ تعمیر : اور وہ عالمِ بقا و فنا ہے۔
 چوتھا عالم : عالمِ نسب ہے۔ یہ عوالمِ اکبر میں دو مقامات میں ہیں۔
 اور وہ جو انسان سے نکلا اور عالمِ اصغر میں ہے، وہ انسان ہے۔

عالمِ اعلیٰ حقیقتِ محمدیہ ہے

عالمِ اعلیٰ : تو یہ حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

اس کا فلک زندگی ہے۔

انسان سے اس کی نظیر لطیفہ اور روح قدسی ہے۔

اس سے عرش محیط ہے۔

انسان سے اس کی نظیر جسم ہے۔

اس سے کرسی ہے۔

انسان سے اس کی نظیر نفس ہے۔

اس سے بیت المعمور ہے۔

ان سے اس کی نظیر قلب ہے۔

اس سے ملائکہ ہیں۔

انسان سے ان کی نظیر وہ ارواح ہیں جن میں قوتیں ہیں۔

اس سے اس کا زحل اور اس کا فلک ہے۔

انسان سے اس کی نظیر اس کی قوتِ علمیہ اور نفس ہے۔

اس سے مشتری اور اس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ ذاکرہ اور دماغ کا آخری حصہ ہے۔

اس سے احمر اور اس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ عاقلہ اور تالو کا حصہ ہے۔

اس سے سورج اور اس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ مفکرہ اور دماغ کا وسط ہے۔

پھر زہرہ اور اس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ دہمیہ اور روح حیوانی ہے۔

پھر کاتب اور اس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوت خیالیہ اور دماغ کا پہلا حصہ ہے۔
 پھر چاند اور اس کا فلک ہے۔
 دونوں کی نظیر قوت حسیہ اور اعضائے احساس ہیں۔
 پس عالم اعلیٰ کے یہ طبقات ہیں اور ان کے نظائر انسان سے ہیں۔

عالم استحالہ

اس سے گرمہ اشیر ہے۔ اور اس کی روح حرارت اور خشکی ہے اور یہ
 آگ کا گرمہ ہے۔ اس کی نظیر صفراء اور اس کی روح قوت ہاضمہ ہے۔
 اس سے ہوا ہے اور اس کی روح حرارت و رطوبت ہے اور اس کی
 نظیر خون ہے اور اس کی روح قوت جاذبہ ہے۔
 اس سے پانی ہے۔ اور اس کی روح سرد اور مرطوب ہے اور اس کی
 نظیر بلغم اور اس کی روح قوت مدافعت ہے۔
 اس سے مٹی ہے اور اس کی روح سرد خشک اور اس کی نظیر سودا،
 اور اس کی روح قوت ماسکہ ہے۔

زمین کے طبقات

زمین کے سات طبقات ہیں سیاہ زمین، تاریک زمین، سُرخ زمین،
 زرد زمین، سفید زمین، نیلی زمین اور سبز زمین۔
 انسان سے ان ساتوں کی نظیر اس کے جسم میں کھال، چربی، گوشت،
 رگیں، اعصاب، عضلات اور ہڈیاں ہیں۔

عالمِ تعمیر

ان میں سے روحانی ہیں۔ ان کی نظیر انسان کے قویٰ ہیں، ان میں سے عالمِ حیوان ہے۔ اُس کی نظیر وہ ہے جس سے انسان محسوس کرتا ہے۔

ان میں سے عالمِ نباتات ہے جس کی نظیر انسان کے بال ہیں۔
اس سے عالمِ جمادات ہے جس کی نظیر وہ ہیں جو انسان سے محفوظ نہیں ہوتیں۔

عالمِ نسب

تو یہ ارض سے ہے۔ اس کی نظیر سیاہ اور سفید ہے، ہے اور علوان و اکوان سے ہے۔
پھر کیفیت ہے۔ اس کی نظیر صحیح و سقیم کی مثل احوال ہیں۔

پھر کمیت ہے۔ اس کی نظیر پنڈلی ہے۔ جو ہاتھ سے لمبی ہوتی ہے۔
پھر این ہے۔ اس کی نظیر بر کے مقام پر گردن اور ران کے مقام پر پنڈلی ہے۔
پھر زمان ہے۔ اس کی نظیر ہاتھ کی حرکت کے وقت سر کی حرکت ہے۔

پھر اضافت ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے میرا باپ اور میں اُس کا بیٹا ہوں۔
پھر وضع ہے۔ اُس کی نظیر میری تخت اور میرا کھن ہے۔ پھر کہا جائے کہ اُس کی نظیر یہ ہے۔

پھر کھایا تو اُس کی نظیر یہ ہے۔ پھر سیر ہوا تو اُس کی نظیر یہ ہے اور ان سے اُتہات میں صورتوں کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ ہاتھی، گدھا، شیر اور صرصر ہے۔
اس قوتِ انسانیہ کی نظیر وہ ہے جسے مذموم و محمود سے معنوی صورتیں قبول کرتی ہیں۔ یہ ذہین وہ ہاتھی، یہ غیر ذہین اور وہ گدھا ہے، یہ بہادر ہے وہ شیر ہے یہ بُزدل اور وہ صرصر ہے۔

اور اللہ ہی حق فرماتا ہے۔

اور وہی راہ دکھاتا ہے۔

الحمد للہ جیسے باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

مکتبہ المدینہ، لاہور

تجدیدِ ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب ضروری ہے۔
 یہ سب باتیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔
 اللہ کی رضا کے لیے یہ سب ضروری ہے۔
 اللہ کی رضا کے لیے یہ سب ضروری ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

باب مہفتم

اجسامِ انسانیہ کی پیدائش کی معرفت اویہ دوسری

جنس عالم کبیر سے موجود ہے اور آخری صنف مولدات سے ہے

نشأت خبیۃ باطن الانسان	ملک اقویا ظاہر السلطان
ثم استوت فی عرش آدم ذاته	مثل استواء العرش بالرحمان
فبدت حقیقۃ جسمہ فی عینہا	وبہا انتہی ملک الوجود الثانی
وبدت معارف لفظہ فی علمہ	والکوام وجامع الشنائن
فتصاغرۃ لعالمہ احلامہم	وتکبر الملعون من شیطان
بلوذا بقرب اللہ فی ملکوتہ	الا الشویطن باء بالخسران

انسان کی پیدائش کی بالطنی حقیقت ایک زبردست ظاہر سلطان ہے۔ پھر اُس کی ذات نے آدمؑ کے عرش میں اُستواء کیا جس طرح رحمان نے عرش پر اُستواء فرمایا، اُس کے جسم کی حقیقت اُس کی عین میں ظاہر ہوئی۔ اور اُس کے ساتھ وجودِ ثانی کے ملک کی انتہا ہو گئی۔ اُس کے علم میں اُس کے لفظ کے معارف ظاہر ہوئے بزرگی کے نزدیک اور دشمنی اٹھانے والے کے نزدیک۔ اُس کے علوم کے لئے اُن کی عقلیں چھوٹی ہو گئیں۔ اور شیطان تبصر سے لعنتی ہو گیا۔ فرشتے قُربِ الہی میں اُس کے ملکوت میں پلٹ آتے مگر شیطان خسارے کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔

دُنیا کے ماہ و سال

اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جاننا چاہیے جب عالم طبعی کی عمر سے زمان کی قید اور مکان کے حصر کے ساتھ ہماری دُنیا کے اکثر سال گزر جاتے ہیں۔ تو یہ مدت اس علم کے علاوہ گیارہ دن اور ایام ذوالمعارج سے چھ دن ہے اور ایام میں تفاضل واقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالنُّفُوسُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُنَاقِلُ ۖ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ حَسِّنَ الْأَمْرَ لَكُمْ فَلَمْ نُذِيقْكُم مِّنْهُ ۖ وَكَانَ الْعَذَابُ أَلَمًا ۚ
ملائکہ اور جبریل اُس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ المعارج آیت نمبر ۴۔
اور فرمایا!

وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ الْحُجَّ آیت ۴۷

ترجمہ: تیرے رب کے نزدیک ایک دن ہزار سال کا ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ سب سے چھوٹے دن وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم اُس فلک محیط کی حرکت کہتے ہیں جس کی رات میں دن کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دن اہل عرب کے نزدیک سب سے چھوٹا دن ہے اور یہ فلک اکبر ہے۔ اور یہ اُس حکمت کے لئے ہے۔ جو انلاک کے خوف میں ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ رات اور دن میں اُس کی حرکت حرکتِ قسریہ ہے جس کے لئے تمام انلاک کو اُس کے غلبے نے گھیرا ہوا ہے۔ ہر فلک کے لئے حرکتِ طبعیہ ہوتی ہے جس کے لئے اُس کے ساتھ حرکتِ قسریہ ہے تو ہر فلک اس کے علاوہ ایک وقت میں دو حرکتیں کرتا ہے۔ یعنی حرکتِ طبعیہ اور حرکتِ قسریہ اور ہر طبعی حرکت کے لئے ہر فلک میں ایک دن مخصوص ہے جس کی مقدار ان ایام حادثہ کے ساتھ فلک محیط سے شمار ہوتی ہے جو اس سے تعبیر ہوتا ہے جیسا کہ

پیدا کیا تو ان کا نام عقل اور رُوح رکھا اور رُوح کو دو صفتیں عطا کیں صفتِ علمِیہ اور صفتِ علمِیہ اور عقل کو اس کا معلم مقرر فرمایا۔ اور مشاہدہِ حالیہ سے فائدہ پہنچانے والا بنایا۔ جیسا کہ تم بغیر نطق کے پھری سے کاٹنے کا کام لیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوہر کو نفس کے بغیر پیدا فرمایا اور یہ مذکورہ رُوح ہے جس کا نام ہبا ہے اور اس کا یہ نام ہم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کلام سے نقل کیا ہے۔ ہبا کا لفظ عربی زبان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "كَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا"

ایسے ہی جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس جوہر منبثا کے معنی کو جمیع طبعی صورتوں میں دیکھا اور کسی صورت کو اس سے خالی نہ پایا۔ کیونکہ کوئی صورت نہیں ہوگی مگر اس جوہر میں تو اس کا نام "ہبا" رکھا۔ اور یہ ہر صورت کے ساتھ اپنی حقیقت کے اعتبار سے غیر منقسم، غیر تجزئی ہے اور نقص سے متصف نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ جیسا کہ ہر سفید میں بناوہ اور حقیقتاً سفیدی موجود ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ اس سفید سے جو سفیدی حاصل ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو گئی ہے اور یہ مثل اس جوہر کے حال کی ہے۔

فرشتوں کے مرتبے

اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ کی ذاتِ ان دو صفاتوں سے موصوف رُوح کے درمیان ہے۔ "ہبا" کے درمیان چار مرتبے ہیں اور ہر مرتبہ چار فرشتوں کی منزل مقرر ہے اور یہ فرشتے عالمِ علیین سے أسفل السافین تک اللہ سبحانہ کے علاوہ مقرر ہیں اور ملائکہ سے ہر فرشتے کو وہ علم عطا کیا جاتا ہے جو عالم میں جاری ہے پس اعیان میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے پیدا فرمائی۔ اور جس کا علم ان ملائکہ سے

تعلق رکھتا ہے اور اُن کی تدبیر جسم کٹی سے ہے۔ وہ شکلِ اول ہے۔ جو اس جسم میں
میں گولائی کی شکل پر کھولی گئی باوجود اترے کی شکل میں ہے۔ کیونکہ یہ تمام شکلوں سے
افضل ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد و خلق کے ساتھ تمام صنعت کی طرف رجوع
فرمایا۔ اور اپنی تمام مخلوق کو ان ملائکہ کی مملکت مقرر فرمایا اور انہیں دُنیا و آخرت
کے امور پر والی بنایا اور مخالفت سے معصوم و محفوظ فرمایا جس میں اُن کا امر ہے۔
پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحريم آیت ۶
ترجمہ: جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کریں جس کا انہیں حکم دیا جاتا
انسان کا اعزاز

جب جمادات و نباتات و حیوانات میں سے مولات کی پیدائش کو دُنیاوی سال
کے حساب سے اکہتر ہزار سال پورے ہو گئے اور عالم کی ترکیب حکیمانہ طور پر مرتب
ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موجود سے آخری مولود تک کسی زندہ کو اپنے
سامنے جمع نہیں کیا۔ سوائے انسان کے، اور وہ یہی نشاۃِ بدنیہ تھا۔ یہ ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا ہر ایک کو امر الہی یا ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِذَا قُلْنَا لِلشَّيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ النحل آیت ۴
جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا۔ وہ
فوراً ہو جاتی ہے۔ تو یہ امر الہی سے ہے۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اُس
نے جنتِ عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور

شجر طوبیٰ کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور آدمؑ کو جو کہ انسان ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کی جہت سے فرمایا۔

فَاَصْنَعُكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیَّ

ص آیت ۳۸

تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اُس کے لئے سجدہ کرے۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلکِ ادنیٰ کو پیدا فرمایا جو کہ ابھی فلکِ اولِ مذکور ہوا۔ اُسے بارہ قسموں پر تقسیم فرمایا۔ اور اُس کے نام رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

البروج آیت ۱

قسم آسمان کی جس میں بُرج ہیں۔

آسمانی بُرجوں کا تعارف

چنانچہ ہر قسم کو ایک بُرج بنایا اور یہ اقسام طبیعت میں چار کی طرف لوطی ہیں۔ پھر مقرر چاروں سے ہر ایک کو تین مقامات میں رکھا۔ اور ان اقسام کو منازل اور راستوں کی طرح مقرر فرمایا۔ جن میں مسافروں کا نزول ہوتا ہے اور اس میں وہ سیر اور سفر کرنے کے حال میں چلتے ہیں تاکہ ان اقسام میں ستاروں کی سیر و سیاحت کے وقت منزل بتائیں۔ اُن کی سیاحت جسے اللہ تعالیٰ اُس فلک کے جوف میں ستاروں سے پیدا کرتا ہے۔ جسے وہ اپنی سیر کے وقت ان بُرجوں میں قطع کرتے ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے قطع کرنے اور سیر کے وقت طبعی اور غنصری عالم سے جو چاہے کرے۔ اور انہیں بُرجوں کے فلک کی حرکت کے

اثر پر نشانیاں بنایا پس اسے جان لیں۔

ان کی تقسیم ان چار طبعیتوں پر ہے۔

نمبر ۱: حرارت و دبوست یعنی گرمی اور خشکی۔

نمبر ۲: برودت و دبوست یعنی سردی اور خشکی۔

نمبر ۳: حرارت و رطوبت یعنی گرمی اور تری۔

نمبر ۴: برودت و رطوبت یعنی ٹھنڈک اور تری۔

ان اقسام سے پانچویں اور نویں کو پہلی کی مثل اور چھٹی اور دسویں کو دوسری کی مثل اور ساتویں اور گیارھویں کو تیسری کی مثل اور آٹھویں اور بارہویں کو چوتھی کی مثل طبع میں مقرر فرمایا۔

یہ خلقتیں

اجسام طبعیہ کو اختلاک کے ساتھ اور اجسام غنصریہ میں بلا اختلاک ان چاروں میں محصور فرمایا۔ یہ چاروں حرارت، برودت، رطوبت اور دبوست ہیں۔ باوجود اس کے یہ چاروں اہتات ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دو کو دو آخری وجودوں میں اصل مقرر فرمایا۔ پس خشکی گرمی سے اور تری سردی سے متاثر ہوئی۔ پس تری اور خشکی دو اسباب سے موجود ہیں اور وہ دو سبب گرمی اور سردی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

۵۹

الانعام آیت

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَافُوسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

ترجمہ: اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔

کیونکہ مسبب کے لئے وجود سبب لازم ہے یا وجود فاعل کا اثر انداز ہونا ضروری ہے۔ جیسے چاہیں کہہ لیں سبب کے وجود سے مسبب کا وجود لازم نہیں

دورۃ افلاک

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فلک کو پیدا فرمایا تو وہ غیر معلوم مدت تک دورہ کرتا رہا۔ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کیونکہ اُس کے اوپر اجرام سے کوئی چیز محدود نہیں جس میں قطع ہو۔ کیونکہ اول اجرام شفات ہیں پس حرکات متعدّدہ اور امتیاز کرنے والی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے جوف میں کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ پس تمیز کرنے والی حرکات اُس کے نزدیک منتہی ہیں۔ اگرچہ اُس کے جوف میں نہ ہوں۔ اور اگرچہ تمیز نہ بھی کرتی ہوں کیونکہ وہ اطلس ہے۔ اُس میں کوئی ستارا اجزاء کی مشابہت نہیں رکھتا پس اُس سے حرکت واحدہ کی مقدار کو نہیں جانتا اور نہ تعین کرتا ہے۔ تو اگر اس میں اُس کے تمام اجزاء کے لئے مخالف جُز ہو تو بلا شک اُس کی حرکات کے ساتھ شمار ہوگی۔

ولیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کے اندازہ و انتہا اور دورے کو جانتا ہے پس اس حرکت سے دن کو پیدا کیا اور اُس میں دن اور رات نہ تھے۔ پھر اس فلک کی حرکات قائم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینتیس^{۳۵} فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ان کے علاوہ سولہ فرشتوں کے بارے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد اکاون ہوتی ہے۔ بمجملہ ان فرشتوں کے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ پھر نو سو فرشتوں کو اور چار سو کو اور ستر فرشتوں کو پیدا کیا جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں اور ان کی طرف وحی فرمائی اور جو امر ان کے ہاتھوں پر اُس کی مخلوق میں جاری ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

وَمَا تَنْزِيلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَرَبُّنَا ذُو الْعَرْشِ الْمُبْدِي

ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رتب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ اور حضور کا رتب بھولنے والا نہیں اور اُن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے

دارِ دنیا کی تخلیق

یہ وہ ملائکہ ہیں جن کے لئے خاص حکومت ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لئے اُن ملائکہ کو بھی پیدا فرمایا جو آسمانوں اور زمین کو معمور کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں کوئی مقام ایسا نہیں مگر اُس میں ایک فرشتہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انفاس عالم کے مطابق فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے جو ہمیشہ سے ہیں اور جب اس نلکِ اول کی حرکات منتهی ہو گئیں اور اُن کی مدتِ پختہ ہزار سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دارِ دنیا کو پیدا فرمایا اور اُس کے لئے معلوم مدت مقرر کی جو اس پر منتهی ہوگی اور اُس کی صورت ٹوٹ جائے گی اور ایک ایسی صورت مخصوص کو قبول کرے گی جس کا آج مشاہدہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ

ترجمہ! یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی

دارِ آخرت کی تخلیق

جب اس نلک کی حرکت کی مدت کو چھتیس ہزار سال گزر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارِ آخرت اور جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا جو اُس کے سید

اور شقی دونوں طرح کے بندوں کے لئے ہے پس دنیا اور آخرت کی تخلیق کے درمیان نو ہزار سال کی گنتی ہے اور اس کا نام آخرت اس لئے ہے کہ وہ دنیا کی تخلیق کے بعد پیدا ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

آپ کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔

جنت کی چھت

آخرت کی مدت مقرر نہیں فرمائی جو اس کی طرف باقی ہو کیونکہ اس کے لئے ہمیشہ بقا ہے اور اس نلک کو جنت کی چھت بنایا۔ اور اس کے نزدیک عرش ہے جس کی حرکت کالغین نہیں اور نہ ہی وہ امتیاز کرتی ہے پس اس کی حرکت دائمی ہے جو ٹوٹتی نہیں یعنی ختم نہیں ہوتی۔

ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے

تخلیق سے ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کی خلقت کا تعلق وجودِ انسانی سے دوسرے قصد کا ہے جو کہ عالم میں خلیفہ اور نائب ہے۔ اور میں نے دوسرا قصد کہا ہے جب کہ پہلا قصد حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت ہے جس کے لئے تمام عالم کو تخلیق کیا تو کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ قصد ثانی اور قصد اول کے معنی تعلقِ ارادی ہے نہ کہ ارادہ کا حدوث کیونکہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قدیمیہ ازلیہ صفت ہے جس کے ساتھ اس کی ذات تمام صفات کی طرح متصف ہے۔

خدا نے چراغاں کیا

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افلاک و سماوات کو پیدا فرمایا اور ہر آسمان میں اُس کے مرتبے کے مطابق وحی کی اور اُمر فرمایا اور انہیں منور کیا اور اُن میں چراغاں کیا اور انہیں فرشتوں کے ساتھ آباد کیا اور ان آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت عطا فرمائی تو وہ اطاعتِ الہی میں متحرک ہو گئے اور اپنی شان کے لائق اُس کی عبودیت میں کمال کے طالب ہوئے۔

آسمانوں کی اور زمین کی اطاعت کا فرق

کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور زمین کو بلایا تو انہیں فرمایا۔ طوعاً و کرہاً میرے اُمر کی اطاعت کرو۔ جو دونوں کے لئے حد ہے۔ دونوں نے کہا کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں۔ پس وہ دونوں ہمیشہ کے لئے اطاعت گزار ہو کر حرکت کرنے لگے۔ سوائے اس کے کہ زمین کی حرکت ہمارے نزدیک مخفی ہے اور زمین کی حرکت دریائی گھیرے میں ہے۔ کیونکہ وہ کُترہ ہے۔ مگر آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نزدیک اطاعت گزار ہے۔ مگر زمین کی اطاعت تب ہوئی۔ جب اُسے معلوم ہوا کہ اُس کی ذات مقبور ہے اور اُس کے ساتھ لازماً اطاعت کرنی پڑے گی۔ بقول اُس کے اُو کُترھا۔ تو یہ اُس کی اطاعت کُترھا یعنی جبراً ہے۔ پس ساتوں آسمانوں کو دو یوم میں بلند کیا اور ہر آسمان میں اپنے اُمر کو وحی کیا۔ اور زمین کو پیدا کیا اور مَولِدات سے اُس میں قوتوں کا اندازہ کیا۔ اور اُن کی قوتوں کے لئے خزانہ مقرر کیا۔ اور ہم نے نشاۃِ عالم کی ترتیب اپنی کتاب ”عقلمہ المستوفز“ میں بیان کی ہے۔

کس کو کس سے پیدا کیا

توتوں کی تقدیر سے پانی، ہوا اور آگ کا وجود ہے۔ اور جو اس میں تجارت
بادل، بجلیاں، رعد اور آتارِ علویہ ہیں۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ ہے اندازہ زبردست عظیم دالے کا

اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا اور بری اور خری پرندوں اور چوپایوں کو
پیدا فرمایا اور زمین کے تعفن سے حشرات الارض کو پیدا کیا تاکہ ہمارے لئے ہوا
کو تعفن کے تجارت سے مصفا کر دیں۔ اگر وہ ہوا میں مخلوط ہو جائیں تو اللہ
تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کو جو زندگی اور عافیت عطا فرمائی ہے
وہ متاثر ہوتی اور لوگ ہمیشہ بیمار اور علیل رہتے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے لطف سے ان تعفونات کو دور فرمایا جنہیں ہم بیماریاں اور علالتیں کہتے
ہیں۔ جب مملکت قائم ہو چکی اور ان تمام مخلوقات میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ
یہ خلیفہ کون سی جنس سے ہوگا جس کے وجود کے لئے یہ مملکت بنائی ہے۔

جب ملک بن گیا بادشاہ بنا دیا

جب وہ وقت آگیا جو اس خلیفہ کو پیدا کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ
کے علم میں تھا تو دنیا کی عمر ستترہ ہزار گزر چکی تھی۔ اور آخرت کی عمر جس کی کوئی انتہا
نہیں اور اس کے لئے دوام ہے سے آٹھ ہزار سال گزر چکے تھے اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنے بعض ملائکہ کو حکم دیا کہ زمین کی مٹی کی تمام اجناس سے ایک ایک
ٹھٹھی لے آئیں۔ تو وہ لے آئے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو لوگوں کو معلوم ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اُس کا خمیر بنایا۔
پس اُس کا ارشاد دے۔

لَقَدْ خَلَقْنَاكَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ ۖ

فَلْيَايُودُ ۖ

فَلْيَايُودُ ۖ

جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

اور اُن ملائکہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہر ایک کو حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے امانت عطا فرمائی اور انہیں فرمایا۔

"میں مٹی سے بشر کو بناؤں گا۔ اور یہ امانتیں اُس کے لئے ہیں جو تمہارے پیروں کی گئی ہیں جب میں اُسے پیدا کروں تو تم میں سے ہر ایک اُسے واپس کر دے۔ پھر جب میں اُسے راست کروں اور اُس میں اپنی رُوح پھونکوں تو اُس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جانا۔

اولادِ آدم میں شقی بھی اور سعید بھی

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے طینتِ آدم کا خمیر کیا۔ یہاں تک کہ اُس کی خوشبو تبدیل ہو گئی۔ اور وہ مستون ہے۔ اور یہ ہوا کی جزو ہے۔ جو ناثِ آدم میں موجود ہے۔

پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو ان کی ذریت سے شقیوں اور سعیدوں کا مقام بنایا۔ اور جو اُس کی دونوں ٹھنڈیوں میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام و دلیت کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اُس کی دانتیں منہ کی میں سعید اور دوسرے ہاتھ کی منہ کی میں شقی تھے اور میرے رب کے دائیں ہاتھ تبارک میں جو لوگ تھے فرمایا کہ "وہ جنتی ہیں اور وہ اہل جنت کے اعمال کریں گے۔ اور جو آگ کے لئے ہیں وہ اہل جہنم کے اعمال کریں گے۔"

آدم کو کیسے پیدا فرمایا

اللہ تعالیٰ نے طینتِ آدم کو ہر چیز و دلالت کر دی اور اس میں مجاہدیت کے حکم کے ساتھ اَضداد کو جمع کر دیا۔ اور انہیں حرکتِ مستقیمہ پر پیدا فرمایا اور یہ برجوں سے سنبلہ کے زمانہ میں ہوا۔ اور اس کے لئے شش جہات مقرر فرمائے۔ فوق، یعنی اوپر جو اس کے سر کو ملتی ہے، تحت نیچے جو اس کے مقابل ہے اور جو اس کے دونوں پاؤں کو ملتی ہے۔ "میں" یعنی دائیں جو ایک طرف ہے اور اس کی قوتوں کو ملتی ہے۔ "شمال" یعنی بائیں جو مقابل ہے اور اس کے ضعیف پہلو سے ملتی ہے۔ "امام" یعنی اگلی جو اس کے چہرے سے ملتی ہے۔ "خلف" یعنی پھلی جو اس کے مقابل ہے اور پشت سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صورت عطا فرمائی اور اس کے لئے درستگی کی۔ پھر اس میں اپنی رُوح پھونکی جو اس کی طرف مضاف ہے۔ پس یہ پھونک اس کے اجزاء کے ارکانِ اخلاط میں جاری ہو گئی اور یہ ارکان صفراء، سوداء، خُون اور بَلغم ہیں۔

صفراء۔ ناری رکن سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیدا فرمایا اور فرمایا۔

مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفُتَّارِ
الرَّحْمٰنِ آیت
اور سوداء کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا۔ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔

فَاَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ
الحج آیت ۵

میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔

خُون کو ہوا سے پیدا فرمایا اور فرمایا۔ مَسْنُون۔

بلغم کو اس پانی سے پیدا فرمایا جس سے مٹی کو گوندھا تھا۔

قوتوں کی تخلیق

پھر اس میں قوتِ جاذبہ کو پیدا فرمایا جس سے وہ غذاؤں کو جذب کرتا ہے
پھر قوتِ ماسکہ پیدا فرمائی جس کے ساتھ حیوان اپنی غذا کو روکتا ہے۔ پھر قوتِ
باضعہ پیدا فرمائی جس کے ساتھ غذا کو ہضم کرتا ہے، پھر قوتِ دافعہ پیدا فرمائی۔
جس کے ساتھ وہ اپنی ذات سے پسینہ، بخارات، ہوا، براز اور اس کی مثل فضلات
کو دور کرتا ہے۔

اب جاری ہونا مگر اس کا حصہ اور رگوں اور جگر میں خون کا تقسیم ہونا ہے۔
جو ہر جزو حیوان سے خالص کرتا ہے تو وہ قوتِ جاذبہ سے ہوتا ہے نہ کہ دافع سے
جیسا کہ ہم نے کہا۔ قوتِ دافع جو نکالتی ہے وہ فضلات سے ہے نہ کہ اس کے
علاوہ سے۔

پھر اس میں قوتِ غاذیہ، قوتِ منویہ، قوتِ حسیہ، قوتِ خیالیہ، قوتِ وہم
قوتِ حافظہ اور قوتِ ذاکرہ کو پیدا فرمایا۔ اور یہ تمام قوتیں انسان میں موجود ہیں۔
جس کے ساتھ وہ حیوان ہے نہ کہ صرف انسان ان کے علاوہ چار قوتیں ہیں، قوتِ
خیال، قوتِ وہم، قوتِ حفظ اور قوتِ ذکر یہ انسان میں حیوان سے زیادہ طاقتور
ہیں۔ پھر آدم کو جو کہ انسان ہے قوتِ متصورہ، قوتِ مفکرہ اور قوتِ عاقلہ سے
مخلص کیا۔ اور اس کا حیوان سے امتیاز ہو گیا۔ اور یہ تمام قویٰ نفسِ ناطقہ کے
لئے اس جسم میں آلات مقرر کیے جس کے ساتھ اپنے تمام محسوس اور معنوی
منافع کی طرف پہنچ سکے۔

پھر اسے دوسری پیدائش سے پیدا کیا اور وہ انسانہ ہے۔ پھر ان

قوتوں کے ساتھ اُسے زندہ، عالم، قادر، مرید، متکلم، سمیع، بصیر بنایا اُس حد معلوم
معتاد تک جس میں وہ اکتساب کرتا ہے۔

فَبِكُلِّ دَلِيلٍ أَحْسَنَ الْمَخْلُوقِينَ
پس برکتوں والا اللہ احسن المخلوقین ہے۔

ہر اسم الہی سے انسان کا حصہ ہے

اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جن اسماء سے موسوم ہوا۔ انسان کے لئے بھی ان میں سے
ہر اسم کا حصہ پیدا فرمایا جو عالم میں اسی قدر ظاہر ہوا جس کے وہ لائق تھا اس لئے
بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی ان معنوں پر تاویل کی ہے

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ الْحَدِيثِ

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا

اور اسے اپنی طرف سے اپنی زمین میں خلیفہ بنا کر اتارا۔ کیونکہ زمین عالم
اعلیٰ کے برعکس عالم تنبیہ و استحقاقات ہے۔ چنانچہ اس عالم ارضی میں تغیرات کی حیثیت
سے احکام ہوتے ہیں تو اس کے لئے تمام اسمائے الہیہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا
یہ آسمان اور جنت کی بجائے زمین میں خلیفہ ہوا۔ پھر اس کے حکم سے اُسے علم اسماء
دیا گیا اور فرشتوں کا مسجود بنایا۔ مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کا تمام ذکر انشاء اللہ
اپنے مقام پر آئے گا۔ کیونکہ یہ باب اجسام انسانیہ کی ابتدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

اجسام انسانی کی ترکیب

اس کی چار انواع ہیں جسم آدم، جسم حوا، جسم عیسیٰ اور اجسام بنی آدم۔
ان چاروں میں سے ہر جسم کی پیدائش بسبب اس کے ساتھ صورت جسمانیہ

اور روحانیہ کے ایک دوسرے سے منت ہے۔

ہم نے اس کا سیاق و سباق اس پر رکھا کیونکہ ہو سکتا ہے کمزور عقل والے کو وہم ہو کہ قدرت الہیہ یا حقائق اس نشاۃ الانسانیہ سے بغیر سبب واحد کے بذاتہ نہیں ہوئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کا رد کیا جس کے ساتھ آدم میں یہ نشاۃ انسانی اس طریق سے ظاہر فرمائی جس کے ساتھ جسم حوا کو نہیں ظاہر کیا اور جسم حوا کو اس طریق پر ظاہر فرمایا جس طریق پر اولادِ آدم کا جسم نہیں ظاہر فرمایا اور جس طریق پر اولادِ آدم کا جسم ظاہر فرمایا اس طریق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم نہ ظاہر فرمایا جب کہ صفت و حقیقت کے اعتبار سے ان سب پر اسم انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔

اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ البقرة آیت ۲۳۱

بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان انواع اربعہ کی تخلیق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت حجرات میں بیان فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ سُوْرَةُ الْحَجَرَاتِ آیت

اے لوگو! ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے۔

خَلَقْنَاكُمْ یعنی تمہیں پیدا کیا سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مِنْ ذَكَرٍ یعنی مذکر سے مراد حضرت حوا علیہا السلام ہیں۔ وَأُنْثَىٰ یعنی مادہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں اور تمام ذکر و انثیٰ سے مراد بطریق نکاح و تولد بنی آدم مراد ہیں۔ تو یہ آیت جو ام الکلم اور انس فصل الخطاب سے ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔

مرد عورت کی محبت کی وجہ

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ظاہر ہوا تو اس میں نکاح کی خواہش نہ تھی۔ جب کہ حق تعالیٰ کے علم میں ایجادِ تولد اور تناسل و نکاح موجود تھا۔ اور یہ اس دنیا میں بقا پر نوع کے لئے ہے۔

پس حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے نکالا۔ جس کے ساتھ مرد سے عورت کا درجہ پھوٹا قرار پایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَاللَّيْطُ جَالٍ عَلَيْهِنَّ ذَوِجَةً

البقرة آیت

ترجمہ :- یعنی مردوں کا درجہ عورتوں پر اونچا ہے۔

عورتیں مردوں کے درجہ کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتیں۔ عورت کا پسلی سے پیدا ہونا اپنے بیٹے اور شوہر سے میلانِ محبت کے لئے ہے۔ پس مرد کا عورت پر شفقت کرنا اپنی ذات پر شفقت کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اس کا جزو ہے۔ اور وہ اس کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پسلی میں جھکاؤ اور ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مقام سے جہاں سے حضرت حوا علیہا السلام نکلی تھیں ان کی طرف خواہش کا مقام بنایا کیونکہ وجود میں خلا باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواہش سے معذور کر دیا تو حضرت آدم نے ان کی طرف میلان کیا جیسے خود پر مائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کی جزو تھیں اور وہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئیں۔ کیونکہ وہ ان کا وہ مقام تھے جہاں سے ان کی پیدائش ہوتی تھی پس حضرت حوا علیہا السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے محبت حُبِ مقام تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ان سے محبت اپنی ذات کی

محبت تھی مرد کی محبت عورت کے لئے اس لئے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کی عین ہے جب کہ عورت کو مرد کی محبت میں حیار کی قوت عطا فرمائی گئی تو وہ اپنی محبت چھپانے پر طاقتور ہے کیونکہ اس کا اس مقام سے اتحاد آدم کے اتحاد کی طرح نہیں جس کے ساتھ پسلی میں ان تمام صورتوں کی تصویر دکھادی جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پیدا کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی پیدا شدہ اس صورت میں تھی جیسا کہ نقاش مٹی اور برتن کو پکانے سے کرتا ہے۔ اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے جسم کی پیدا شدہ اس طرح تھی جس طرح ترکھان لکڑی سے جیسی صورتیں چاہے بنا لیتا ہے۔

جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پسلی سے بنا کر ان کی صورت قائم کر دی اور انہیں راست کر لیا تو ان میں اپنی روح پھونک دی تو وہ زندہ بولتی بھولی مونت ہو گئیں۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وجود انسانیہ کے لئے زراعت اور کھیتی کا مقام بنایا۔ جو تناسب انسانی ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف اور انہوں نے ان کی طرف سکون و آرام پایا۔ وہ ان کا لباس تھیں اور وہ ان کا لباس تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَعْتَصَمَاتٌ بِبَاسِئِ مِثْمٍ دَاثَمٌ بِبَاسِئِ كُحْتِ ط البقش آیت ۱۸۷
وہ بھاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔

ترکیب جسم انسانی

اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اجزاء میں خواہش سرایت کر گئی تو آپ ان کے طالب ہوئے۔ جب وہ بے اور رحم میں پانی ڈالا تو پانی کے نطفہ سے حیض کا خون بلا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر لکھا ہے یعنی

مقرر کیا ہے۔ پس اس جسم میں تیسرا جسم ہو گیا۔ یہ اُس طریق کے علاوہ تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کے جسموں کو پیدا کیا تھا۔

پس یہ تیسرا جسم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کو رحم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف منتقل کیا۔ اور پانی کو نقطہ کی طرف اور نقطہ کو علقہ کی طرف اور علقہ کو مضغہ کی طرف اور مضغہ کو ہڈی کی طرف پہنچایا۔ پھر ہڈی کو گوشت پہنایا۔ پس جب نشۃ حیوانیہ پوری ہو چکی تو اس سے دوسری مخلوق پیدا کی۔ پس اُس میں رُوح انسانی پھونکی۔

تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

پس اللہ برکت والا احسن الخالقین ہے۔

اگر خوف طوالت نہ ہوتا تو ہم اُس کی تکوین کو رحم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف بیان کرتے۔ اور اُن مؤکل فرشتوں کا ذکر کرتے۔ اور جو ارحام میں اِن صورتوں کے بنانے پر مؤکل ہیں یہاں تک کہ خردِ جہل۔ لیکن ہماری غرض اُن اعلام کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اجسامِ انسانیہ کا تعلق ہے۔ اگرچہ حدِ حقیقت اور حسیہ و معنویہ صورتوں میں ایک ہیں لیکن اسبابِ تالیف مختلف ہیں شاید کوئی خیال کرے کہ یہ سببِ ذات کے لئے ہے تو یہ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ فاعلِ مختار کی طرف راجح ہیں۔ وہ جو چاہے کرے۔ اور وہ بغیرِ حادث اور مقصور کے جیسے چاہے کرتا ہے۔ اِس امر پر دوسرا امر ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ الْكَافِي

نہیں کوئی معبود مگر وہ، غائبِ حکمت والا ہے۔

جب اہل طبعیات نے کہا کہ عورت کی منی سے کچھ نہیں ہوتا اور رحم میں ہو

جنہیں ہے وہ مرد کی مٹی سے ہے۔ اس لئے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی کوئین کو اس امر سے الگ رکھا ہے، اُن کی کوئین دوسری ہے۔ اُن کی تدبیر رحمہ اللہ میں دوسرے بچوں کے اجسام کی طرح تھی۔ خواہ عورت کی مٹی سے تھی۔ یہ بچہ روت اُن کے لئے پورے مرد کی شکل کی صورت میں ظاہر ہوا اور خواہ بغیر مٹی کے رُوح پھونکنے سے تھی۔ بہر حال وہ ایک چوتھا جسم ہیں جو پیدائش اجسام میں الگ نوع ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

۱. **مِثْلَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ** آل عمران آیت ۶۵
 اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے جسے مٹی سے پیدا کیا۔
 مٹی کی غیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو شبہ واقع ہو گیا تو فرمایا۔ اُن کی پیدائش کی صفت پیدائش کی طرح ہے مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا ”کُنْ“ یعنی ہو جا۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے شکم میں عادت جاریہ کے مطابق بچوں کی طرح نہیں رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بنانے کے لئے سرعت سے پیدا فرمایا۔
 اس کے ساتھ اُن اہل طبعیات کی تردید کی گئی ہے جو اُس طبیعت پر حکم دیتے ہیں جو انہیں عادتاً عطا کی گئی ہے۔ اور طبی لوگ اسرار و کونیات عجیبہ سے جو ان پیدائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے اُسے نہیں مانتے۔ بعض اہل طبعیات اہل دانش حضرات نے اس طبیعت میں انصاف کی بات کہی ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ مگر جو ہمیں خاص طور پر عطا کیا ہے اُسے جانتے ہیں۔ اور اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہم نے اجسامِ انسانیہ کی ابتدا کا ذکر کیا ہے۔

عقل کیسے پیدا ہوئی

ہم نے اجسامِ انسانیہ کی ابتداء کا ذکر کیا اور وہ چار مختلف پیداائیں ہیں جو ہم نے مقرر کیں۔ اور یہ آخری مولدات ہیں۔ اس کی نظیر عقلِ اول ہے جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ کیونکہ وجود دائرہ ہے اور ابتدائے دائرہ عقلِ اول کا وجود ہے اس میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْاَعْقَلَ

الحدیث

یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا

اور عقلِ اول اجناس سے ہے اور پیداائیں کی انتہا تخلیق جنسِ انسانی پر ہے پس دائرہ مکمل ہوا تو انسان عقل کے ساتھ متعقل ہو گیا۔ جیسا کہ دائرہ کا آخری حصہ پہلے حصے سے مل جاتا ہے تو یہ دائرہ ہے۔ اور دائرہ کے دنوں گوشوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجناسِ عالم سے جو کچھ تخلیق فرمایا وہ عقلِ اول کے درمیان ہے اور عقلِ اول قلم بھی ہے اور انسان کے درمیان ہے جو آخری موجود ہے۔

جب کہ خطوط نقطہ سے خارج ہوتے ہیں جو محیطِ دائرہ کے وسط میں ہے اور وہ محیط سے ہر جزو کے لئے مساوات پر نکلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت تمام موجودات کی طرف نسبتِ واحدہ ہے اور یہاں ہرگز تغیر واقع نہیں ہوتا۔ تمام تر اشیاء اسی کی طرف دیکھ رہی ہیں اور اس امر کو اسی سے قبول کرتی ہیں جو نظیرِ اجزائے محیط نقطہ کی طرف عطا کرتی ہے۔

انسان خیمۂ افلاک کا ستون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورتِ انسانیہ

خیمہ کے درمیانی ستون کی صورت حرکت کے ساتھ قائم فرمائی اور اُسے اُن آسمانوں کے قعر کے لئے مقرر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اِس ستون کے ساتھ آسمانوں کو تھام رکھا ہے، جب یہ صورت نہ رہے گی اور زمین پر کوئی متنفس باقی نہ رہے گا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب مضبوطی قائم نہ رہے گی۔ کیونکہ ستون زائل ہو جائے گا اور وہ انسان ہے۔ جب انتقالِ انسان کے ساتھ یہ عمارت دارِ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گی تو اِس منتقلی کے ساتھ دنیا برباد ہو جائے گی۔

انسان مقصودِ خداوندی ہے

ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ انسان عالم سے اللہ تعالیٰ کا عین مقصود ہے اور یہ خلیفہ برحق ہے۔ اور یہ ظہورِ اسمائے الہیہ کا محل ہے۔ اور یہ تمام ہے ملک و ملک، روح و جسم، طبعیات و جمادات اور نباتات و حیوانات سے حقائقِ عالم کا جامع ہے۔ اِس کا جسم و حجم چھوٹا ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس کے حق میں کہا ہے۔

”لوگوں کے پیدا کرتے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا بڑا ہے کیونکہ انسان آسمان و زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں اُس کے لئے ماں باپ کی طرح ہیں۔“ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس کی قدر بلند فرمائی لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے اور حرم میں نہیں ٹوٹا یا کیونکہ یہ معلوم و محسوس ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ابتلا و آزمائش میں ڈالتا ہے جس میں مخلوق سے کسی کو نہیں ڈالتا۔ اِس لئے اُس کی توفیق کے مطابق اس ابتلا کے ذریعہ سے اُسے سعید یا شقی قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس میں ایک قوت پیدا کی ہے جس کا نام فکر ہے جس کی بنا پر یہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اِس قوت کو اُس قوت کا خادم بنایا جس کا نام عقل ہے

اور عقل کو فکر پر زبردستی سرداری دی کہ وہ اس چیز کو اخذ کرے جو اسے فکر سے ملے اور فکر کے لئے مجال نہیں کہ وہ کوئی چیز قوتِ خیالیہ کے بغیر حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوتِ خیالیہ کو قوتِ احساس کا محل بنایا اور اس کے لئے ایک اور قوت بنائی جو قوتِ مَصَوَّرہ ہے پس قوتِ خیالیہ میں وہی حاصل ہوتا ہے جو اسے قوتِ حس یا قوتِ مَصَوَّرہ عطا کرتی ہے اور قوتِ مَصَوَّرہ کا مادہ محسوسات سے صورتیں ترتیب دیتا ہے اور اس کی عین نہیں لیکن اس کے تمام اجزاء جس میں موجود ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ عقل کو ساڈجا پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے نزدیک علومِ نظریہ سے کوئی چیز نہیں اور فکر کے لئے کہا گیا کہ جو اس میں قوتِ خیالیہ ہے اس سے حق و باطل کی تمیز کر لو چنانچہ اس کے لئے حسبِ واقع نظر آتا ہے تو اسے کبھی شبہ حاصل ہوتا ہے اور کبھی اسے اس کے ساتھ دوسرے علم سے دلیل حاصل ہو جاتی ہے لیکن اسے اپنے گمان میں دلائل سے شبہ کی صورتوں کا عالم ہوتا ہے اور وہ اس مواد کی طرف نہیں دیکھتا جن سے علوم حاصل کرنے میں سستہ پڑتا ہے پس وہ اس سے عقل کو قبول کرتا ہے جس کے ساتھ اس علم سے اس کی جہالت میں اضافہ ہوتا ہے جو متقارب نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کو اپنی معرفت کا مکلف کیا تاکہ اس کے ذریعہ سے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ اور عقل اس نقیض سے ارادۃ الہی کو بھانپ لیتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا الْقَوْمُ يَتَنَكَّرُونَ

”تو یہ فکر کی طرف سستہ ہے۔ اور اسے امام بنایا۔ جس کی اقتدار کی

جاتی ہے۔“

اہل اللہ عجز سے معرفت حاصل کرتے ہیں

وہ شخص اپنی مراد میں فکر کے ساتھ حق تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اُسے فکر کرنے کے لئے مخاطب فرماتا ہے پھر وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بری ہو جاتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کوئی راستہ نہیں۔ پھر اُس پر یہ امر مشکف ہو جاتا ہے جس پر وہ ہے۔

پس ہر عقل اُس کا فہم نہیں رکھتی۔ مگر یہ عقول اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کے لئے مخصوص ہیں۔

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اُن کی ذریت کو مٹھتی ہیں لے کر گواہ بنایا تھا تو کیا انہوں نے اپنے افکار سے بلی یعنی ہاں کہی تھی۔ نہیں خدا کی قسم نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے اُن کی پشتوں سے لیتے وقت اپنی گواہی پیش فرمائی جب وہ اپنی مفکرہ قوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اُخذ کرنے کے لئے رجوع کرتے ہیں تو معرفت الہیہ میں ایک حکم پر کبھی جمع نہیں ہوتے اور ہر طائفہ ایک مذہب کی طرف چلا جاتا ہے اور جمال الہی میں کثرت سے گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں انتہائی جرأت سے کام لیتے گئے۔ یہ سب کچھ اس ابتلاء سے ہے جس کا ذکر ہم نے انسان میں اُس کی فکر کی تخلیق سے کیا۔

اہل اللہ جو اپنی معرفت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مکلف فرمائے ہیں۔ وہ اُس کی طرف محتاج ہیں اور جانتے ہیں کہ اُن سے مراد اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اُن میں سے ہر حال میں اس امر کے قائل ہیں کہ وہ پاک ہے جس نے اپنی معرفت کا راستہ سوائے عجز کے اور کوئی نہیں ٹھہرایا۔

اُن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ درک الادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے۔
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الہی !
 ”میں تجھ پر شمار کا شمار نہیں کر سکتا۔“
 اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

آیت ۱۱۰ سورۃ طہ
 وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
 ”لوگ اُس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے“

پس معرفتِ الہیہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس مرتبہ میں فکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اُس کا حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ جس امر میں فکر کرنے کا حق نہیں پہنچتا اُسے نقل نہیں کیا۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے روک دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 وَيَخَذَرُكُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ - یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات میں فکر کرنے سے ڈراتا ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ جو عطا کرتا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے مشاہدہ کر دیتا ہے۔

اور وہی مظاہرہ ہے جو انہیں مشاہدہ کر دیتا ہے۔ اور وہ جان لیتے ہیں کہ جو طریق فکر سے عقلاً محال ہے۔ نسبتِ الہیہ سے محال نہیں۔ جیسا کہ اُس کا ذکر اس زمین کے باب میں آئے گا۔ جسے حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کی باقی مٹی سے تخلیق کیا گیا۔

ذی عقل کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرماں بردار ہے اور جان لے کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی امر محال نہیں۔ اس کا

اقتدار نافذ ہے۔ اور وہ وسیع عطا کرنے والا ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں کوئی تکرار نہیں بلکہ وہ سب عالم اشیاء میں ایک ہی جوہر میں پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ انہیں باقی رکھے یا انہیں کے ساتھ فنا کر دے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط ال عمران آیت ۱۸

نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا
الحمد للہ ساتویں باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب ہشتم

”اس زمین کی معرفت جو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کی باقی طینت سے پیدا کی گئی۔ یہی زمین حقیقت ہے اور بعض اُن عجائب و غرائب کا بیان جو اس میں ہیں۔“

بَاخْتِ بِلْیَاعِصِی الْمَعْقُولِہ	أَنْتِ الْاِمَامَةُ عِنْدَنَا الْمَجْهُولِہ
نَظَرُ الْبَنُوْنَ اِلَیْكَ اُخْتِ اَیْہِمُو	فَتَنَّا فُسُوْا عَنْ مَّعْمُوْلِہ
اَلَا الْغُلَیْلِ مِنْ الْبَنِیْنَ فَانْہِم	عَطْفُوْا عَلَیْكَ بِاَنْفُسِ مَجْہُوْلِہ
یَاعِصِی قُلْ کَیْفَ اَظْہَرُ مَرَدَہ	فَیْئِکِ الْاِخْوِیْ حَقَقَاتِہ
حَتّٰی بِلَا مَن مِّثْلَ ذَاتِکَ عَالَمَہ	قَدْ یُتَضٰی رَبُّ الْوَرٰی تُوْکِیْلِہ
أَنْتِ الْاِمَامَةُ وَالْاِمَامُ اِخْوُکَ وَالْمَا	مَوْمَ اُمْنَالِہ مَسْئُوْلِہ

اے بہن بلکہ اے میری پھر بھی! تو ہمارے نزدیک غیر معروف چھوٹی ماں ہے۔ بیٹوں نے تیری طرف اپنے باپ کی بہن کی نظر سے دیکھا پس ہمت معلول سے رغبت کرنے لگے۔ مگر تھوڑے بیٹوں نے تجھ پر نفس مجبور سے عطف کیا۔ اے پھوپھی! تیرے بھائی نے تجھ میں اپنا بھید کیسے ظاہر کیا جس کا ذکر تنزیل الہی میں محقق ہے۔ یہاں تک کہ تیری ذات کی مثل ایک عالم ظاہر ہوا۔ رَبُّ الْعَزِزِ تیری توکیل سے راضی ہے۔ تو امام ہے اور تیرا بھائی امام ہے اور اس کی مثل اقتدار کرنے والے اُس کے برابر ہیں۔

مخصوص زمین

جاننا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ پہلا انسانی جسم ہے اس جسم کو اجسامِ انسانیہ کے وجود کے لئے اصل قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خیر کی جو مٹی باقی بچی اُس سے کھجور کا درخت پیدا فرمایا تو یہی کھجور حضرت آدم علیہ السلام کی بہن ہے اور یہی ہماری پھوپھی ہے۔ شریعت نے بھی اس کا نام پھوپھی رکھا۔ اور اس کی تشبیہ مومن کے ساتھ دی۔ دوسری نباتات کے برعکس اس کے عجیب اسرار ہیں اور اس کھجور کی تخلیق کے بعد سمسہ کی مقدار پوشیدگی میں مٹی بچی اُس میں وسیع زمین کو کھینچا۔ جب عرش کو مقرر فرمایا اور جو اُس کے ارد گرد آسمان، زمینیں، کرسی، تحت الثریٰ اور تمام جنتیں اور دوزخ ہیں اس زمین میں پیدا کئے گئے۔ یہ سب اس میں ایسے ہیں جیسا کہ زمین کے جنگل میں زنجیر کا ایک چھوٹا سا حلقہ، اور اس زمین میں ایسے عجائب و غرائب ہیں جن کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس امر سے عقلیں حیران ہیں۔ اس کے ہر نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عوالم پیدا فرماتا ہے جو روز و شب خدا کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں۔ اور غافل نہیں ہوتے۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہے اور دیکھنے والے کے نزدیک یہ عظمت اور بھی زیادہ ہے۔ اور کثیر محالات عقلیہ جن پر صحیح عقلی دلیل قائم ہو چکی ہے وہ اس زمین میں موجود ہیں۔ اور یہ عارفوں اور علماء باللہ کی نظروں کو نواز رہی ہے اور وہ اُس میں جولانی دکھاتے ہیں۔

ایک روایت مجملہ عوالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صورتوں پر عالم

پیدا فرماتے جب عارف ابن کو دیکھتا ہے تو اس میں اپنی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی مثل کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں اس حدیث کعبہ میں روایت آتی ہے کہ یہ چودہ گھروں میں سے ہے۔ ساتوں زمینوں سے ہر زمین میں ہماری مثل مخلوق ہے یہاں تک کہ ان میں میری طرح ابن عباس موجود ہے۔ اہل کشف کے نزدیک یہ روایت سچی ہے۔

اور بھی زمینیں ہیں

ہم زمین اور اس کی وسعت اور اس کے عوالم کی کثرت اور اس میں مخلوقات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے اس میں عارفوں کے لئے تجلیات الہیہ وارد ہوتی ہیں۔

ایک عارف نے مجھے اس امر کی خبر دی ہے جسے میں مشاہدہ سے جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک روز اس زمین کی ایک مجلس میں داخل ہوا جس کا نام مجلس رحمت تھا۔ میں نے اس سے عجیب مجلس کبھی نہیں دیکھی۔ میں اس میں تھا کہ مجھے یہ تجلی الہی ظاہر ہوئی اور اس قبلے نے مجھے پکڑا نہیں یعنی بے ہوش نہیں کیا بلکہ میں اس کے ساتھ باقی رہا۔ اور یہ اس زمین کی خاصیت ہے کیونکہ اس دنیا میں ان ہیکلوں کی جو تجلیات الہیہ انبیاء و اولیاء پر وارد ہوتی ہیں وہ انہیں ان کے دیکھنے سے از خود رفتہ کر دیتی ہیں۔

ایسے ہی بلند آسمانوں کے عالم اور کرسی اور عالم عرش محیط اعلیٰ اور اس کے میکینوں پر جب تجلیات الہیہ وارد ہوتی ہیں۔ تو انہیں ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ زمین صاحب کشف عارف کو حاص ہوتی ہے تو اس کے لئے واقع ہونے والی تجلی اسے شہود سے غافل نہیں کرتی اور نہ اسے

اُس کے وجود سے بے بہرہ کرتی ہے اور اُس کی رویت اور گفتگو کے درمیان اجتماع قائم رہتا ہے۔

اُس نے کہا: اُس مجلس میں میرے لئے ایسے امور و اسرار کا اتفاق ہوا۔ جن کے دقیق معانی اور عدم وصول اور اکات کی بنا پر بیان کی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے کہ انسان ان مشاہد کی مثل اُس کا خود مشاہدہ کرے۔ اُس زمین میں نخلستان، باغات، حیوانات و معدنیات کا اندازہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہیں لگایا جاسکتا۔

وہاں بھی زندگی ہے

اُس زمین میں جو چیز ہے زندہ اور ناطق ہے اور اُس کی حیات و نطق ہماری دنیا کی اشیاء میں زندگی اور نطق کی طرح ہے اور وہ اشیاء باقی ہیں نہ فنا ہوتی ہیں اور نہ تبدیل ہوتی ہیں اور نہ اُن کے عالموں کو موت ہے۔ اور وہ زمین طبعیہ اور طہینت بشریہ کے اجسام سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتی۔ سوائے اس کے عوالم کے یا بالخصوص ہمارے عالم ادواح کو قبول کرتی ہے۔

جب عارف اُس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ارواح کے ساتھ داخل ہوتے ہیں نہ کہ جسموں کے ساتھ۔ پس وہ اپنے سہیکل اسی دنیا کی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں اور مجرّد ہوتے ہیں۔ اُس زمین میں عجیب و غریب صوم میں ظاہر یا پیدیا ہوتی ہیں جو اس عالم کے راستوں کی گلیوں کے سرِ راہ کھڑی ہوتی ہیں جس میں ہم بستے ہیں اور وہ جو زمین و آسمان اور جنت و دوزخ میں رہتے ہیں۔

وہاں داخلہ کیسے ہوتا ہے جب ہم سے کوئی عارف وہاں جانا چاہتا

ہے یا نوبع الانسانیہ یا جن اور فرشتہ یا اہل جنت سے بشرط معرفت اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اپنے جسمانی ہیکلوں سے مجرد ہو جاتا ہے۔ اور اُن صورتوں کو گلیوں کے سروں پر پاتا ہے جس کے ساتھ وہ مَکَل تام ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شغل کے لئے کھڑا کر رکھا ہے۔ اور اُن میں سے کوئی ایک اس داخل ہونے والے کی طرف لپکتا ہے۔ اور اُس کی قدر و منزلت کے مطابق لباس پہناتا ہے اور اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس زمین میں چکر لگاتا ہے۔ اور اُس سے جہاں چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں عبرت پکڑتا ہے۔ اور وہ کسی جرد شجر وغیرہ اور کسی چیز کے پاس سے نہیں گذرتا کہ وہ اُس سے کلام کا ارادہ کرے مگر ہر چیز اُس سے کلام کرتی ہے۔ جیسا کہ اُس کا ساتھی شخص کلام کرتا ہے اُن لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں اور اُس زمین کو یہ خاصیت عطا کی گئی ہے کہ اس میں جو شخص داخل ہوتا ہے اُس میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو سمجھ لیتا ہے۔ جب وہاں سے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کا ساتھی اُسے اُس مقام پر واپس لے آتا ہے جس مقام سے وہ داخل ہوا تھا۔ اور جب اُسے نکالتا ہے تو اُس کا وہ لباس اُتار لیتا ہے جو اُسے پہنایا تھا اور اُس سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور اُسے دلائل و علوم حاصل ہوتے ہیں اور اُس میں اُس کا عِلْم باللہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ مشاہدہ کے وقت نہیں ہوتا۔

میں نے اُس زمین میں حاصل ہونے والے فہم کی سرعت اور کہیں نہیں دیکھی اور ہمارے نزدیک اُس دار اور اُس نشاۃ میں جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ اس قول کے بالعکس ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا اور اُسے بیان نہیں کیا۔

دوسرے کا وجود اپنانا

ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اوصد الدین حامد بن ابی فخر کرمانی نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اُس کی موافقت فرماتے۔ اُس نے کہا: میں نو جوانی کے وقت ایک بزرگ کا خادم تھا۔ شیخ یحیش کا بیمار ہو گیا۔ جب ہم تکریت کے مقام پر پہنچے تو میں نے کہا: یا سیدی! مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں راستے سے سبجار کے دواخانے کے مالک سے آپ کے لئے یحیش روکنے کی دوا لے آؤں۔ جب اُنہوں نے میرے دل کی جَلَن کو دیکھا تو مجھے کہا: اُس کی طرف جاسکتے ہو۔ کہا کہ جب میں اُس صاحب سبیل کی طرف گیا تو وہ خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اُس کے سامنے کھڑے تھے اور اُس کے سامنے شمع جَل رہی تھی، نہ تو وہ شخص مجھے پہچانتا تھا اور نہ میں اُسے پہچانتا تھا۔ جب اُس نے مجھے لوگوں میں کھڑے دیکھا تو میری طرف اُٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرا اکرام کیا اور مجھ سے میری حاجت دریافت کی۔

میں نے اُسے شیخ کا حال بتایا۔ تو اُس نے دوا حاضر کی اور مجھے دے دی اور وہ میرے اعزاز کے لئے میرے ساتھ باہر آیا اور اُس کے خادم نے شمع اُس کے آگے کر رکھی تھی۔ میں خوفزدہ تھا کہ شیخ نے اُسے دیکھ لیا تو اُس میں حرج واقع ہو گا۔ پس میں نے اُسے قسم دی اور وہ واپس ہو گیا۔

میں نے شیخ کی طرف واپس آکر اُنہیں دوا دی اور اُن سے صاحب سبیل امیر کا اپنی عزت افزائی کرنا بیان کیا۔

شیخ نے تبسم کُناں ہو کر مجھے فرمایا: اے بیٹے جب میں نے تیسری جاں سوزی کو دیکھا۔ تو تجھ پر شفقت کرتے ہوئے تجھے اجازت دے دی۔ جب تو چلا گیا تو میں خائف ہوا کہ کہیں امیر تیرے عدم استقبال سے تجھے رُسوانہ

کروے چنانچہ میں اپنے اس ہیکل سے مجرّد ہو کر اُس امیر کے ہیکل میں داخل ہو گیا اور اُس کے مقام میں بیٹھ گیا۔

پس جب تم آئے تو میں نے تمہارا اِکرام کیا۔ اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تم نے دیکھا۔ پھر میں اپنے اس ہیکل میں لوٹ آیا اور مجھے اس دوا کی ضرورت نہیں اور نہ میں اسے استعمال کروں گا۔

کستوری کا خطّہ

جب یہ شخص دوسری صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اُس زمین کے رہنے والے کیسے ہوں گے۔ مجھ سے ایک عارف نے کہا کہ جب میں اُس زمین میں داخل ہوا تو وہاں اُس زمین کا ایک خطّہ دیکھا جو سارے کا سارا عطر کستوری تھا۔ اگر اِس دُنیا میں ہم میں سے کوئی اُسے سونگھ لے تو خوشبو کی قوت سے ہلاک ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ لمبا کرنا چاہے لمبا ہوتا ہے۔

سونے کی زمین

میں اُس زمین میں زمین کے ایک ایسے خطّے میں داخل ہوا جو سرخ اور نرم سونے کا تھا۔ اُس کے تمام درخت سونے کے تھے۔ اُس کے تمام پھل سونے کے تھے۔ پس اگر کوئی وہاں سے سیب یا دوسرا پھل لے کر کھائے تو اُس میں میں ایسی لذت، حسن اور خوشبو پائے گا جس کا وصف بیان کرنے والا وصف بیان نہیں کر سکتا۔

جنت کے پھل اس سے قاصر ہیں تو دُنیا کے پھل کیسے مقابلہ کریں گے۔ ان کے جسم شکل اور صورت سونے کی تھی اور صورت و شکل ایسی تھی جیسا کہ

ہمارے ہاں پھل کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ اور اُن کی لذت مختلف ہے۔ اور اُس پھل میں نقش بدیع اور زینت حسن ایسی ہے جس کا گمان نہیں کیا جاسکتا اور اُس کا مشاہدہ آنکھ بھی کر سکتی ہے۔

میں نے اُس کے پھل اتنے بڑے بڑے دیکھے کہ اگر انہیں آسمان و زمین کے درمیان ٹھہرایا جائے تو اہل زمین اُس کے نیچے چھپ جائیں اور آسمان کو نہ دیکھ سکیں اور اگر اُسے اس زمین پر ٹھہرایا جائے تو یہ زمین اُس کی تحمل نہ ہو سکے۔ کیونکہ وہ اس سے بڑا ہے اور جب اُسے کھانے کے ارادے سے مٹھی میں لیا جائے تو وہ اس ہاتھ میں آجاتا ہے۔ وہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ باوجود اس بڑائی کے وہ ہاتھ میں سما جاتا ہے اور یہ وہ امر ہے جو یہاں ہماری نظر میں محال ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز پر ایراد کر سکتی ہے۔ بغیر اس کے کہ چھوٹی کو بڑی یا بڑی کو چھوٹی یا وسیع کو تنگ یا تنگ کو وسیع کیا جائے۔

جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیب کی بڑائی باقی رہتی ہے اور اُس پر چھوٹے ہاتھ کے ساتھ مٹھی میں لینا اور احاطہ کرنا موجود ہے۔
کیفیت مشہودہ غیر محذوف ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ منفرد ہے۔

ہمارے نزدیک زمانے کا ایک دن اُن کے نزدیک کئی سالوں کی مدت ہوتا ہے اور اُس زمین کے زمانے مختلف ہوتے ہیں۔

چاندی کا خطہ کہا کہ میں اُس زمین میں زمین کے ایک ایسے خطے میں گیا

جو سفید چاندی کی صورت تھا۔ اور اُس کے درخت، نہریں اور لذت والے پھل سب کے سب چاندی کی شکل کے تھے۔ اور وہاں رہنے والوں کے تمام اجسام چاندی کے تھے۔ ایسے ہی وہاں کی ہر زمین کے درخت، پھل، نہریں اور دریا اُسی جنس سے پیدا کئے گئے تھے۔ جب اُن پھلوں کو کھایا جائے تو اُن میں لذت اور خوشبو دوسری تمام کھائی جانے والی چیزوں کی مثل ہوتی ہے۔ باوجودیکہ اُن کی لذت کی توصیف نہیں کی جاسکتی اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔

کافوری خطہ

یہ اِس زمین کے ایک سفید کافوری خطہ میں داخل ہوا اور اُس کے بعض مقامات اُگ سے زیادہ گرم تھے جس میں انسان داخل ہو کر جلتا نہیں۔ بعض مقامات معتدل اور بعض ٹھنڈے تھے۔ اور اُن زمینوں سے وہاں کی زمین بڑی ہے۔ یہ مقامات اُسی بڑی زمین میں ہیں۔ اگر اِس میں آسمان رکھا جائے تو صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی طرح ہوگا۔

اور جو کچھ اُن تمام زمینوں میں ہے میرے نزدیک بہت اچھا ہے اور میرے مزاج سے زعفران کی زمین کا خطہ زیادہ موافقت رکھتا ہے۔

اُس زمین کے عجائب و غرائب

یہ نے دنیا کی کسی زمین میں وہاں کے عالم میں زیادہ ہشاش بشاش اور کھلا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ اُن واردات کے ساتھ جو اُن پر ہوتی ہیں۔ وہ لوگ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اور اُن کے کھانوں میں سے تعجب خیز امر یہ ہے کہ آپ وہاں سے کوئی چیز کھاتے یا پھل ٹوٹ جاتے تو اُسی

وقت اُس کی جگہ پر دوسرا پھل لگ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اُگ آتی ہے جب اُس پھل کو آپ اپنے ہاتھ سے توڑ کر اُس جگہ سے علیحدہ کر دیں تو بھی اُس کی جگہ دوسرا پھل لگ جاتا ہے۔ اسے سہوائے زیرک انسان کے کوئی نہیں جانتا۔ اُس زمین میں ہرگز نقص ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب آپ وہاں کی عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ گمان کریں گے کہ جنت کی عورتیں ان کی نسبت ایسی ہیں جیسا جنت کی عورتوں کی نسبت ہماری بشری عورتیں ہوتی ہیں اور اُن سے جماع کی لذت کو کسی لذت کے ساتھ مشابہت نہیں دی جاسکتی۔ وہاں کے اہل زمین اپنے پاس آنے والے کے ساتھ عشق و محبت سے پیش آتے ہیں۔ اُن کے نزدیک تکلیف نہیں بلکہ وہ حق تعالیٰ کی تعظیم میں اسی جبلت پر ہیں۔ اگر وہ اس کے خلاف استطاعت بھی رکھتے ہوں تو بھی وہ ایسا کام نہیں کرتے جو خدا کے حکم کے خلاف ہو یعنی وہ کوئی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتے۔

اُن کی عمارتیں اُن کی ہمتوں سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ ہماری عمارتیں آلات اور حُسنِ صنعت سے تعمیر ہوتی ہیں۔

وہاں کے دریا

پھر ان کے دریا ہیں جن کا ایک دوسرے سے امتزاج نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَرْجٍ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ لَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۝ الرُّحْنُ آيَتِ ۱۹ ۲۰

دو میلے ہوتے دریا جہتے ہیں اُن کے درمیان بَرْزَخ ہے۔ وہ ایک

دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے۔

آپ سونے کے دریا کی انتہا دیکھیں تو اُس کی موجیں اٹھتی ہیں۔ اور

پڑوس کے لوہے کے دریا میں بل جاتی ہیں۔ مگر ایک میں دوسرے سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی حرکت اور بہنے میں اُن دریاؤں کا پانی ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ اور اُس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ اُس کے کناروں پر چلنے والے چار پائے اور زین اُس میں صاف نظر آتی ہے جس میں وہ دریا بہہ رہا ہے جب آپ اُس کے پانی کو پینا چاہیں گے تو اُس میں ایسی لذت پائیں گے جو کسی مشروب میں نہیں پائی جاتی۔

اُس میں نباتات کی تخلیق جیسا کہ تمام نباتات ہیں، سے بغیر تناسل کے ہوتی ہے بلکہ جس طرح ہمارے نزدیک حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اُن کے پانی سے اُن کے نکاحوں کے انعقاد سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ مگر وہ محض خواہش اور سرور کے لئے نکاح کرتے ہیں۔

مزید عجائبات

اُن کی سواریاں سوار کی خواہش کے مطابق بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو وہ خشکی اور تری میں سفر کرتے ہیں اور برد و بحر میں اُن کی رفتار دیکھنے والے کے ادراک بصارت سے بھی تیز ہوتی ہے۔

وہاں کی مخلوق کے احوال میں تفادت ہے۔ ان میں سے بعض پر شہوت کا غلبہ ہے اور بعض پر جناب حق تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ ہے۔ میں نے وہاں کیسے رنگوں کو دیکھا جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہاں سونے کی کانیں دیکھیں جو سونے کی بھی نہیں اور پتیل کی بھی نہیں اور جواہرات کی بھی نہیں، سرخ یا قوت ابرس قدر موصفا تھے کہ اُن سے نظریار ہو جاتی۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اُن

کے سفلی اجسام کے رنگ ہوا کی طرح ادراک کرتے ہیں اور رنگوں کے ساتھ یہ ادراک ایسے ہوتا ہے جیسے رنگوں کا تعلق اجسام کثیفہ میں ہوتا ہے۔

شہروں کے دروازوں پر یاقوت کے پتھروں کی گرہیں لگائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہر پتھر پانچ سو گز کا ہوتا ہے۔ ہوا میں دروازے کی بلندی بہت بڑی ہوتی ہے اور اس پر اس قدر زیادہ اسلحہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر زمین کی تمام ملکیت جمع کر لی جائے تو بھی اس کے برابر نہ ہو۔

ان کے ہاں بغیر سورج کے ظلمت اور روشنی ہوتی ہے۔ جو ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ کون سا زمانہ ہے۔ ان کی ظلمت بصارت کو ادراک سے محجوب نہیں کرتی جیسا کہ اسے روشنی محجوب نہیں کرتی۔ وہ لوگ بغیر عداوت و دشمنی اور فساد کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ جب دریا میں سفر کرتے ہوئے غرق ہوتے ہیں تو پانی ان پر غلبہ نہیں کرتا جیسا کہ ہمیں ڈبو دیتا ہے بلکہ وہ اپنے چوپایوں کی طرح دریا میں چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساحل پر پہنچ جاتے ہیں۔

وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں

اس زمین میں ایسے زلزلے آتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ یعنی ہماری زمین پر آتیں تو زمین اٹھ جائے اور جو کچھ زمین پر ہے وہ سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔

اس نے کہا! ایک دن میں ان کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ شدید زلزلہ آیا اور میں نے دیکھا کہ عمارتیں اس قدر تیزی سے تھرا رہی تھیں جتنی تیزی بصارت کے لئے بھی ممکن نہیں۔ اور ہمیں پتہ بھی نہ چل سکا

گویا کہ ہم زمین کے ایک قطعہ پر بیٹھ ہوئے ہیں اور زلزلہ رک گیا ہے۔ جب ہم زلزلے سے فارغ ہوئے اور زمین ٹھہر گئی تو اس جماعت نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری بیٹی فاطمہ کی عزاداری کرنے لگے۔

میں نے کہا: میں تو اسے خیریت و عافیت کے ساتھ اس کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔

انہوں نے کہا: آپ سچ کہتے ہیں مگر یہ زمین اس وقت متزلزل ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص یا اس کے اہل خانہ سے کوئی شخص فوت ہو جائے، اور یہ زلزلہ آپ کی بیٹی کی موت کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کے حال کا پتہ کرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میرے ساتھی میرے آٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب میں نے ان سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا تو وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے راستہ کے دہلیز پر آ گئے اور انہوں نے اپنا لباس لے لیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ میری ملاقات ایک ساتھی سے ہوئی تو اس نے کہا۔ فاطمہ پر نزع طاری ہے۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ فوت ہو چکی تھی، اور میں ان دنوں مکہ میں مجاور تھا۔ چنانچہ اپنی بیٹی کی تجہیز و تکفین کے بعد اسے جنت المعلیٰ میں دفن کیا۔

تو یہ اس زمین کے تعجب خیز امور ہیں جن کی میں نے خبر دی۔

وہاں کعبہ بھی ہے

اس زمین میں میں نے ایک کعبہ دیکھا۔ وہاں کے رہنے والے بغیر لباس کے اس کا طواف کرتے تھے اور وہ مکہ معظمہ کے بیت اللہ شریف سے بڑا تھا۔ اس کے چار ارکان تھے۔ جب لوگ اس کا طواف کرتے تو وہ ان کے ساتھ گفتگو

کرتا اور انہیں سلام کرتا۔ اور وہ انہیں اُن علوم سے مستفید کرتا جو اُن کے پاس نہیں تھے۔

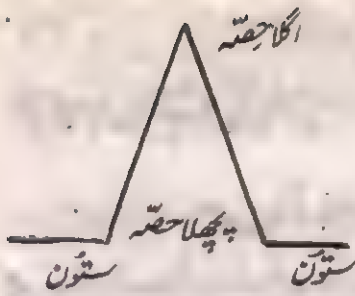
مٹی کا سمندر پتھروں کی کشتی

میں نے اُس زمین میں مٹی کا ایک سمندر دیکھا جو پانی کی طرح جاری تھا اور چھوٹے اور بڑے پتھروں کو دیکھا جو ایک دوسرے کی طرف اس طرح چل رہے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف چلتا ہے۔ یہ پتھر طبعی طور پر ایک دوسرے سے فاصلہ نہ رکھتے تھے بلکہ ان کا فاصلہ لوہے اور مقناطیس کی کشتی کی طرح تھا، کہ اُس میں قوت نہیں کہ اُسے روک سکے۔ چنانچہ جب انہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ ایک مخصوص فاصلے سے ایک دوسرے کی طرف چلتے ہوئے ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے اور اُن پتھروں سے ایک کشتی کی صورت پیدا ہو جاتی۔ اور میں نے اُن میں سے ایک چھوٹی سی کشتی دیکھی۔

جب ان پتھروں کا سفینہ مکمل ہو جاتا تو وہ لوگ اُس میں سوار ہو کر مٹی کے دریا میں چھوڑ دیتے اور اپنی خواہش کے مطابق دوسرے شہروں میں سفر کرتے تو اپنی خاصیت کے مطابق ریت، مٹی وغیرہ سفینے کے بیرونی حصے میں چمٹ جاتی۔

میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اُن میں سفینوں کا اس دریا میں چلنا عجیب تر تھا۔ ان سفینوں کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ سفینے کے دونوں بازوؤں کے آخر پر دو بڑے ستون ہوتے ہیں اور یہ سفینے سوار کے قد سے اونچے ہوتے ہیں۔ اس سفینے کی زمین پچھلی جہت سے دونوں ستونوں کے درمیان کھلی اور دریا کے برابر ہوتی ہے اور اُس میں اس دریا کی ریت سے اپنی خاصیت کے ساتھ ہرگز کوئی چیز داخل نہ ہوتی۔

اور اُس کشتی کی شکل یہ ہے۔

دہاں کے شہر

اس زمین میں شہر ہیں جن کا نام

روشنی کے شہر ہیں۔ ان میں عارفوں سے

وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو مصفا اور اختیار دیا گیا ہو۔ ان شہروں کی تعداد تیرہ^{۱۳}

ہے اور یہ سب ایک ہی سطح پر بنے ہوئے ہیں۔ ان کی بنیادیں عجیب ہیں۔ یہ شہر اس زمین کے ایک ہی مقام پر بنائے گئے ہیں۔ ان میں ایک چھوٹا شہر ہے اور اس کی دیواریں بہت بڑی ہیں جب سوار اُس کا چکر کاٹنا چاہے تو اُسے تین سال کا عرصہ درکار ہے۔

جب اس شہر کو قائم کیا تو انہوں نے اُسے اپنے منافع و مصالح اور اعداد کا خزانہ مقرر کیا اور بعد ازاں اُس کے پہلوؤں میں برج بنائے جو شہر کے بُرجوں سے اونچے ہیں اور ان کی عمارت پتھروں سے تعمیر کی۔ یہاں تک کہ وہ عمارت گھر کی چھت کی طرح ہو گئی۔ انہوں نے اس چھت کو زمین بنا کر اُس کے اوپر ایک اور بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی جس کی عمارتیں اُس سے بڑی تھیں۔ انہوں نے اُس شہر میں سکونت اختیار کی اور وہ اُن سے تنگ ہو گیا تو انہوں نے اُس پر دوسرے بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی۔ اور وہ ہمیشہ عمارتیں بناتے رہے اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقہ کی بنیادیں رکھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اُن کی تعداد تیرہ^{۱۳} ہو گئی۔

پھر میں کچھ مدت کے لئے اُن سے غائب رہا اور دوسری مرتبہ اُن کی طرف گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے دو شہر مزید بنائے ہیں جن میں ایک کو دوسرے کے

اوپر بنایا گیا ہے۔ اور اُن میں اُن کے لئے بادشاہ ہیں جن میں نطف اور رحم دلی پائی جاتی ہے۔

وہاں کے بادشاہ

میں نے اُن میں سے ایک جماعت کے ساتھ صحبت اختیار کی اور وہ بمنزلہ حمیر میں فیل کے اتباع کرنے والا تھا۔ اور میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جو اُس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اُسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نے اپنی ملکی تدبیروں سے روک رکھا تھا۔ میں نے اُس کے ساتھ نفع حاصل کیا اور اُس کے ساتھ بہت سی مجلسیں کیں۔

اُن میں ایک بادشاہ کا نام ذوالعرف تھا اور وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ میں نے زمین کے بادشاہوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی طرف اُس سے زیادہ بادشاہوں کے پیغام لانے والے آتے ہوں۔ وہ بہت زیادہ متحرک اور نرم تھا۔ وہ اپنی طرف آنے والوں کے ساتھ نطف اور مہربانی سے پیش آتا۔ لیکن جب وہ غضب ناک ہوتا تو اُس کے غصے کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے جو چاہی قوت عطا فرما رکھی تھی۔

میں نے اُس زمین کے دریا کا ایک بادشاہ دیکھا جو منبع الحمی تھا اور سائبج کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ وہ کم مجالس کرتا تھا۔ لوگ اُس سے بلنا چاہتے تھے اور وہ کسی کی طرف التفات اور توجہ نہ کرتا تھا۔ اُس کے پڑوس میں ایک بہت بڑا سلطان تھا۔ اُس کا نام سائبج ہے۔ جب اُس کے پاس کوئی شخص آتا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا اور بہان کے آنے سے اُس کے چہرے پر لباشت اور

خوشی کا اظہار نہ ہوتا۔ اور اپنے حاجت مند کے سوال سے پہلے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ میں نے اُسے اُم میں کہا تو اُس نے مجھے کہا! مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مخلوق سے غیرت سوال کے باعث سائل کے چہرے پر ذلت دیکھوں۔ کہ وہ کسی غیر اللہ کے سامنے ذلت اٹھائے اور وہ شخص توحید کے قدم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقفیت رکھتا ہو۔ اور بہت سے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حجاب کے ساتھ اسباب موضوعہ کی طرف مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ امر مجھے ہمان کی تحکیم پر اُٹھاتا ہے۔

ایک اور بادشاہ

اُس نے کہا! میں ایک اور بادشاہ کے پاس گیا جسے القام بامر اللہ کے نام سے پکارتے۔ وہ اپنے دل میں غلطی الہیہ کے غلبہ سے ہمان کی طرف التفات نہ کرتا۔ اور نہ اُس ہمان کو جانتا۔ عارفوں سے جو ہمان اُس کے پاس آتا تو وہ صرف اُسے اس لئے دیکھتا کہ وہ کس حال پر ہے۔ اُس نے اپنے ہاتھ ملزموں اور عہد در ماندہ کی طرح اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے اور دونوں پاؤں کے مقام کو سر جھکا کر دیکھ رہا تھا۔ اُس سے کوئی بال حرکت نہیں کرتا تھا اور نہ اُس سے اعضاء مضطرب تھے۔ جیسا کہ ایک قوم کی اُن کے سلطان کے ساتھ حالت کے بارے میں کہا گیا ہے۔

كانما الطير منهم فوق ارضهم

لا خوف ظم ولكن خفا جلال

” جیسا کہ اُن کے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھ جائے تو جلال الہی کے خوف سے اُن کا یہ حال ہے۔ لیکن خوف اجلال سے پرندہ اُن سے نہیں ڈرتا۔ عارفین اُس سے مراقبہ کے حال کی تعلیم دیتے ہیں۔

غیرت مند بادشاہ

اُس نے کہا! میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا تو ردِ آع کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ وہ مہیب المنظر، لطیف الخیر، شدید غیرت مند اور دائم الفکر تھا۔ جب وہ کسی کو طریقِ حق سے نکلنے دیکھتا تو اسے حق کی طرف لوٹا دیتا۔ کہا! کہ میں نے اُس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا اور وہاں کے بہت سے بادشاہوں کے ساتھ مجلس کی اور اُن کے عجائب سے یہ امر دیکھا کہ اُن کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم راجح تھی۔

اگر ہم اسے کھول کر تحریر کریں تو کتابت کرنے والا اور سُسنے والا تنگ آ جاتے۔ پس اُس زمین کے عجائبات سے اسی قدر کافی ہے۔

وہاں اٹھارہ بادشاہ ہیں

اُن کے شہر بے شمار ہیں اور وہاں کے دیہات سے زیادہ ہیں اُس مملکت کے اٹھارہ بادشاہ ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا ہے اور بعض سے سکوت اختیار کیا ہے۔

ہر بادشاہ کے لئے جو سیرت و احکام ہیں وہ دوسرے کے لئے نہیں ہیں۔

کھانا بادشاہ کھلاتے ہیں

اُس نے کہا! ایک دن میں اُن کے دیوان میں گیا تاکہ اُن کی ترتیب کو دیکھوں۔ تو میں نے ہر بادشاہ کو دیکھا کہ اپنی رعایا کا رزق دینے پر قائم ہے۔ جو پیٹنے وہ پہنچے تو میں نے انہیں دیکھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بے شمار

خلقت کھڑی ہو گئی۔ اُن کا نام جبات ہے اور وہ ہر گھر کے قاصد تھے اور امیر اُسے مطبخ سے اُس کے خاندان کی مقدار پر کھانا عطا کر دیتا اور وہ جبابی کو لے کر واپس چلا جاتا اور جو شخص اُنہیں کھانا تقسیم کرتا۔ وہ ایک ہوتا اور دوسرا نہ ہوتا۔ اُس کے ہاتھ قاصدوں کی مقدار لمبے تھے۔ پس وہ ایک ہی وقت میں کھانا ہر شخص کے برتن میں ڈال دیتا اور وہ واپس چلا جاتا۔ جو مزید کھانا بچ رہتا اُسے اُٹھا کر وہ خزانے کی طرف لے جاتا۔ جب اس تقسیم سے فارغ ہو جاتا تو خزانے میں داخل ہو جاتا۔ اور فاضل کھانے کو لے کر اُن فیروں کے پاس آ جاتا جو بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ چنانچہ وہ اُن کی جھولی میں کھانا ڈال دیتا اور وہ اُسے کھا لیتے اور وہ ہر روز ایسے ہی کرتے۔

ہر بادشاہ کے خزانہ پر خوبصورت شخص مقرر ہوتا جسے خازن کہتے۔ اس بادشاہ کی تمام مملکت اُس کے ہاتھ میں ہوتی۔ اُن کی شرع سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو دالی بنا کر معزول نہ کرتے۔

ہر کام پر ایک شخص ہوتا

میں نے اُن میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی حرکات مجھے بہت اچھی معلوم ہوئیں۔ وہ بادشاہ کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور میں بادشاہ کے دائیں طرف تھا۔ میں نے اُس بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس شخص کا کیا مقام ہے؟ بادشاہ نے بتسم ریزہ ہو کر کہا۔ ”جھے یہ اچھا لگتا ہے؟“ میں نے اسے کہا: ”ہاں!“

بادشاہ نے کہا: ”یہ معمار ہے جو ہماری سکونت کے لئے گھر بناتا ہے اور شہر بناتا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا اسی کے عمل کے آثار ہیں۔“

میں نے اُن کے صرافہ بازار میں دیکھا کہ پورے شہر میں اُن کا کھراکھوٹا دیکھنے والا ایک ہی شخص ہے۔ علاوہ ازیں اُس بادشاہ کے زیرِ تسلط جتنے بھی شہر ہوتے ہیں اُن میں بھی اکیلا وہی سنسار ہوتا۔

ایسے ہی میں نے اُن کی سیرت میں دیکھا کہ اُن کا ہر امر ایک ہی شخص کے سپرد تھا۔ لیکن اُس کے لئے کار بندے ہوتے۔

اس زمین کے رہنے والوں کو اللہ کی معرفت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی۔ ہر وہ چیز جسے عقل ہمارے نزدیک دلیل کے ساتھ محال جانتی ہے۔ ہم نے اُسے اُس زمین میں ممکن اور وقوع پذیر دیکھا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

خدا قادر ہے

ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ عقیدے قاصر ہیں اور اللہ تعالیٰ اجتماعِ خُشْدِین، جسم کے دو مکانوں میں موجود ہونے، عرض کا اپنی ذات کے ساتھ قیام و انتقال اور معنی کے معنی کے ساتھ قیام کرنے پر قادر ہے۔

ہمارے نزدیک وارد ہونے والی ہر آیت و حدیث جسے عقل اُس کے ظاہر سے پھرتی ہے۔ اُسے ہم نے اُس زمین میں اُس کے ظاہر پر پایا اور ہر جسم میں روحانی فرشتہ اور جتن اور ہر وہ شکل جسے انسان خواب میں دیکھتا ہے مشکل ہو سکتا ہے۔ پس اُس زمین کے اجساد کے لئے اُس زمین میں مخصوص مقام ہے اور اُن کے لئے تمام عالم کی طرف کھینچے ہوئے رقائق ہیں اور ہر رقمیقہ پر ایک امین ہے جب یہ امین ارواح سے کسی روح کا معائنہ کرتا ہے وہ

ان صورتوں سے کسی صورت کے لئے مستعد ہوتا ہے۔ پس اسے اس صورت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اپنا لیتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمین کو حق تعالیٰ نے برزخ میں بنایا ہے اور اس کے اجساد کے لئے اس کی عین سے ایک مقام مقرر فرمایا ہے۔ موت کے بعد اور نیند کی حالت میں ان کا روحانیت کا لباس اور نفوس اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔

پس ہم اس زمین کا ایک عالم ہیں اور اس زمین کی ایک سمت جنت میں داخل ہوتی ہے جس کا نام سوق یا بازار ہے۔

ایک دقیق مثال

ہم آپ کے لئے اس طرف کی مثال امتداد کی صورت بیان کرتے ہیں جس کا عالم اس زمین سے بلا ہوا ہے۔

چنانچہ یہ ایسے ہیں کہ انسان جب چراغ یا سورج اور چاند کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ابروؤں کے ساتھ جسم مستقیم اور آنکھ کے درمیان اس جسم مستقیم کی طرف ان خطوط کی شبیہ کو دیکھتا ہے جو چراغ سے اس کی آنکھ کی طرف اتصال کرتی ہے۔ چنانچہ جب ناظر کے مقابلہ میں یہ پلکیں تھوڑی تھوڑی اکٹھی ہیں تو وہ ان خطوط کو لمبا دیکھتا ہے جو اس جسم منور کی طرف جاتے ہیں۔

پس جسم منور اس زمین سے ان صورتوں اور ناظر کے لئے معینہ مقام کی مثال ہیں اور عالم اور امتداد کی مثال یہ خطوط ہیں جیسا کہ اجساد کی صورتیں نیند میں اور موت کے بعد اس کی طرف اور جنت کے بازار کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔

وہ ارواح جو اُس سے متلبس ہیں اور ان خطوط کی رویت کی طرف تیرا قصد
 اس فعل کے ساتھ پلکوں کے حائل ہونے والے کے ارسال کرنے سے ہے۔ ناظر
 اور جسم منور کے درمیان استعداد کی مثال ہے۔ اور ان خطوط کا اٹھانا اس
 حال کے نزدیک استعداد و انقباض خطوط کے نزدیک صورتوں کا اٹھانا ہے اور
 منور جسم کی طرف رفع حائل کے وقت صورتوں کا رجوع اس زمین کی طرف زوال
 استعداد کے وقت ہے۔

ابس بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہم نے اس زمین کے عجائبات اور
 جو اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کے معارف اپنی بڑی کتاب میں کھول کر
 بیان کئے ہیں جو ہم نے تالیف کی ہے۔
 الحمد للہ گیارھویں جز اور آٹھویں باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

باب نہم

وجود ارواح مارجیہ ناریہ کی معرفت کا بیان !

مرج النار والنبات فقامت	سورة الجن برزخا بین شیعین
بین روح بحسب ذی مکان	فی حسیض و بین روح بلا ایں
فالذی قابل التجسم منها	طلب القوت للتغذی بلامین
والذی قابل الملائک منها	قبل القلب بالتشکل فی العین
ولهذا یطیع و فقاو یمسی	و یجازی مخالفو هم بنارین

آگ اور نباتات جیسے توجہ کی صورت قائم ہوئی جو دو چیزوں کے درمیان برزخ ہے۔ پسٹی اور روح لامکان کے درمیان، اور مکان والا روح مجسم کے درمیان ہے جس نے اس سے جسم کو قبول کیا۔ وہ امین کے ساتھ اپنی غذا کے لئے کھانا طلب کرتا ہے۔ اس سے جو فرشتوں کے مقابل ہوا۔ اس نے عین کے ساتھ متشکل قلب قبول کیا۔

اس لئے وہ کسی وقت فرمانبردار اور کسی وقت نافرمان ہوتا ہے اور ان کے مخالفوں کو دو جہنموں کے درمیان بدلہ دیا جاتا ہے۔

شعلہ مارنے والی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ الرَّحْمَنُ آيَت ۱۵

اللہ تعالیٰ نے جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا فرمایا:

صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا اور آس نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اور انسان کو آس چیز سے پیدا فرمایا جو تمہارے لئے کہی گئی۔

تخلیقِ انسانی میں اختصار کیوں

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ جو چیز تمہارے لئے کہی گئی اور ملائکہ اور جنوں کی تخلیق کی طرح وضاحت نہیں فرمائی تو اس سے آپ کو اختصار مطلوب تھا۔ کیونکہ آپ کو جامع کلمات عطا ہوئے تھے اور یہ اسی جامعیت سے ہے کیونکہ ملائکہ اور جن اپنی اصل تخلیق سے مختلف نہیں۔

انسان کی تخلیق مختلف ہے

رہا انسان تو یہ اپنی تخلیق سے چار انواع پر مختلف ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق کے مشابہ نہیں اور حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق تمام بنی آدم کی تخلیق کے مشابہ نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق مخلوق سے مشابہ نہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختصار کا قصد فرمایا۔ اور تخلیقِ انسان کی تفصیل جو ہمیں پہنچی ہے۔ اُسے اسی مقام پر رہنے دیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے اور حضرت حوا علیہا السلام پسلی

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح پھونکنے سے اور بنی آدم کو ماں بھین سے پیدا کیا۔

اربعہ عناصر کی تشریح

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکانِ اربعہ کو پیدا فرمایا اور ملک کو اکبِ ثابۃ کے مقعر کی طرف دھوئیں کو بلند کیا اور اس دھوئیں کو پھاڑ کر سات آسمان پیدا کئے جو ایک دوسرے سے امتیاز کرتے ہیں اور ہر آسمان میں اس کے امر کی وحی فرمائی۔

اس کے بعد زمین میں قوتوں کے اندازے قائم کئے اور یہ سب کچھ چار روز میں پیدا ہوا۔

پھر زمین کے آسمانوں کے لئے فرمایا کہ طوعاً و کرہاً میری اطاعت کریں۔ یعنی جب تم دونوں سے میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو اس پر فرماں برداری کرو۔ پس دونوں نے کہا۔ ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔

پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان تمام معنویہ مقرر فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ نے زمین سے مولات و معدنیات، اور نباتات و حیوانات کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا۔ اور زمین کو اہل خانہ کی طرح مقرر فرمایا اور آسمان کو شوہر کی طرح مقرر فرمایا اور آسمان اس امر کو زمین کی طرف ڈال دیتا جو اسے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا۔ جیسا کہ مرد و عورت میں جماع کے ساتھ پانی ڈال دیتا ہے۔ اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے طبقات پر تکوینیات سے جو خاصیت رکھی ہے اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ جب ہوا اس سے مشتعل اور گرم ہوتی ہے تو چراغ کی مثل روشن ہو جاتی ہے۔ آگ کے اس شعلے کا مشتعل ہونا

اتحراق ہوا ہے۔ اور اس کا نام مارج ہے یعنی شعلہ مارنے والی آگ۔ کیونکہ آگ کا ہوا سے اختلاط ہوتا ہے۔ اور یہ اشتعال ہوا ہے۔ اس لئے کہ مارج کا معنی اختلاط ہے اور مارج کا نام مارج اس وجہ سے ہے کہ اس میں نباتات کا اختلاط ہے تو یہ ہوا اور آگ دو عنصروں سے ہے۔ یعنی جنات۔

جیسا کہ آدمی مٹی اور پانی کے گوندھنے سے دو عنصروں سے پیدا ہوا تو اس کا نام ”طین“ رکھا گیا۔

جنات کیوں متکبر ہیں

جیسا کہ آگ اور ہوا کے امتزاج سے اسم ”مارج“ بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مارج میں جنوں کی صورت کو کھولا۔ کیونکہ جنات میں ہوا ہے۔ اس لئے وہ جس صورت میں چاہیں متشکل ہو جاتے ہیں۔ اور جن میں آگ ہے جو اسے ہلکا پھلکا اور بہت ہی لطیف رکھتی ہے اور جن میں قہر و تکبر اور غرور ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے جو ارکانِ مکان سے بلند ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے محال اشیاء پر تسلط ہے جس کا اقتضائے اس کی طبیعت کرتی ہے اور یہی سبب تھا کہ اس نے اللہ عزوجل کے فرمان کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اور غرور کیا اور یہ تاویل پیش کی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی اس اصل کے حکم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکانِ اربعہ کے درمیان ارسال فرمایا تھا۔ اور یہ نہ جانا کہ پانی کا تسلط اور غلبہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اس سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے اور مٹی اس سے ٹھنڈک اور خشکی کی وجہ سے زیادہ ثبات والی ہے۔

انسان کیوں متواضع ہے

پس آدم کے لئے قوت اور ثبات ان دونوں ارکان کے لئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان دونوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اگرچہ اس میں باقی ارکان ہیں لیکن ان کے لئے یہ تسلط اور غلبہ نہیں۔ اور وہ ہوا اور آگ ہیں۔ جیسا کہ جنات میں باقی ارکان ہیں جن کا نام مارج ہے لیکن ان کے لئے اس پیدا آتش میں یہ غلبہ نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تواضع اور انکسار اس کی طینت و طبیعت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔

چنانچہ اگر وہ تکبر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے عارضی امر ہے جس کو وہ آگ کے رکن کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ صورتوں کا اختلاف اپنے خیال اور اپنے احوال میں ہوا سے قبول کرتا ہے۔

اور جنات کو آتش طبع کے طور پر تکبر عطا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی امر میں تواضع سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے لئے عارضی ہے جس کو وہ مہی سے قبول کرتا ہے۔

جنات کا انکسار کیوں ہے

جیسا کہ شیطان ہونے کے باوجود وہ اغوار پر ثبات کو قبول کرتا ہے اور اگرچہ وہ شیطان ہے لیکن فرماں برداری پر ثبات کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس سورت رحمن کی تلاوت کے وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے فرمایا جب میں نے یہ سورت

جنوں پر تلاوت کی تو انہوں نے اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنا۔ جب میں
 قُبَّایَ اَلَا رَبِّیْ اَمْکُذِبْنِ کی تلاوت کرتا تو وہ کہتے۔ اے ہمارے رب ہم تیری کسی چیز کو
 نہیں جھٹلاتے۔ ان کا یہ انکسار مٹی اور پانی کی وجہ سے ہے جو آگ کی گرمی کی وجہ
 سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو ان میں ہماری مثل فرماں بردار بھی ہیں اور گنہگار بھی
 اور وہ ملائکہ کی طرح سورتوں میں متشکل ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ
 ہماری نظروں کو انہیں دیکھنے سے روک دیتا ہے تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مگر
 جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اپنے بعض بندوں کے لئے کھول دیتا ہے اور وہ انہیں
 دیکھ لیتے ہیں چوتھو وہ عالم سخافت اور لطافت سے ہوتے ہیں اس لئے صورت
 حسیہ سے جس میں چاہیں متشکل ہو جاتیں۔

اصلی صورت جس کی طرف روحانیوں کا انتساب ہے وہ پہلی صورت
 ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لاتے وقت پہلے پیدا فرمائی۔ پھر یہ صورتیں
 اُس کے ارادہ کے مطابق مختلف ہو جاتی ہیں۔ جس صورت میں داخل کرنا
 چاہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھائے۔ یہاں تک
 کہ ہم اُس صورت کو دیکھ لیں گے جس کو تہ مصورہ کو اللہ تعالیٰ نے خیال
 کرنے والے کے خیال میں تصویر کے ساتھ موکل بنایا ہے تو ہم اُسے ظہور
 الہیہ کے ساتھ مختلف صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ایک دوسرے
 سے ملتی نہیں۔

جنوں کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے

جب شعلے میں روح پھونکی گئی اور وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے مضطرب
 تھا اور اس پھونک نے اُسے اور بھی مضطرب کر دیا۔ اور اُس پر ہوا

غالب آگئی۔ اور وہ ایک حالت پر قرار نہ لے سکی۔ تو اس صورت پر عالم جنات ظاہر ہو گئے۔

جیسا کہ تناسل بشری میں رحم میں پانی ڈالنے سے اس صنف بشریہ آدمیہ میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی رحم موتث میں ہوا ڈالنے سے جنات میں تناسل واقع ہوتا ہے اور ان سے صنف جنات میں ذریت و توالد کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ جنات کا وجود آگ کی کمان سے ہے۔ اور ان کا وجود آگ کی کمان سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے۔ وارد نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔

جن انسان سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوئے

جنات کی تخلیق اور آدم کی تخلیق کے درمیان ساٹھ ہزار سال کا عرصہ ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ جنات کا توالد چار ہزار سال گزرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے جب کہ بشر کا توالد سات ہزار سال گزرنے کے بعد منقطع ہوتا ہے لیکن اس امر پر واقع نہیں ہوتا بلکہ راجح امر یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پس جنات میں توالد آج تک باقی ہے اور ایسے ہی ہم میں ہے۔

آپ اس کے ساتھ تحقیق کر سکتے ہیں کہ آدمی کی کتنے سال عمر باقی ہے اور دنیا ختم ہونے اور فنا بر بشر کے لئے اس کے ظاہر ہونے سے اور اس کے دارِ آخرت کی طرف منقلب ہونے تک کتنا عرصہ باقی ہے۔ یہ علم میں راسخین کا مذہب نہیں۔ بلکہ بہت ہی کم لوگوں کا گمان ہے۔

جَنّات کیسے پیدا ہوتے ہیں

پس ملائکہ انوار میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں اور جنّات ہواؤں میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں اور انسان جسموں میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں۔

کہتے ہیں کہ جنّات سے اُس کی مَوْت پہلے نہیں پیدا ہوتی۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جَنّ میں اندام نہانی پیدا کئے اور اُس نے اپنے آپ سے خود ہی مجامعت کی تو اُس سے ذریتِ آدم کی طرح مذکر اور مؤنث پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے مجامعت کی تو اُن سے مُخَنَّث پیدا ہوئے۔ اسی لئے برزخ میں جنّات فرشتوں اور انسانوں کے مشابہ ہیں جیسا کہ مُخَنَّث کی مشابہت مذکر سے بھی ہوتی ہے اور وہ مؤنث سے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ وہ روایت بیان کی ہے جو ہم سے بیان ہوئی کہ دین کے ایک امام نے ایک مُخَنَّث کو دیکھا جس کے پاس دو لڑکے تھے ایک لڑکے نے اُس سے پشت کی طرف سے اور ایک نے اُس کے پیٹ کی طرف سے جماع کیا تو اُس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ مُخَنَّث کا نام انخثاٹ ہے اور وہ استرقار کے معنوں میں ہے اور رخاوت و استرخاء کا معنی قوت اور شدت کا نہ ہونا ہے۔ پس اُس میں نہ تو مذکر کی طرح نر کی قوت ہوتی ہے اور نہ مؤنث کی طرح مادہ کی قوت ہے۔ چونکہ وہ دونوں قوتوں میں سُستی اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے اس لئے اُسے خُنْثی یا مُخَنَّث کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

جَنّوں کی غذا جنّات پر چونکہ ہوا اور آگ غالب ہوتی ہے۔ اس لئے اُن

کی وہ غذا ہوتی ہے جسے ہوا اٹھا لیتی ہے اور وہ ہڈیوں کی چربی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کا رِزق ہڈیوں میں مقرر فرمایا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں تو ہڈیوں کے جوہر اور اُن پر چڑھے ہوئے گوشت میں سے کسی چیز کو کم نہیں پاتے۔ اس سے ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن میں اُن کا رِزق مقرر فرمایا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہڈیاں تنہا بے چہن بھائیوں کے لئے خوراک ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کے لئے ان میں رِزق رکھا ہے۔

مکاشفین میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے جنوں کو دیکھا کہ وہ ہڈیوں کے پاس آکر درندوں کی طرح سونگھتے پھر واپس چلے جاتے۔ وہ ہڈیوں کو سونگھ کر اپنی غذا اور قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ پس لطیف و خیر ذات پاک ہے۔

جنوں کا ملاپ

جِنّات کا جماع کے وقت ایک دوسرے سے ملاپ اس طرح ہے جیسے آپ آتش دان یا انگلیٹھی سے دھواں خارج ہوتا دیکھتے ہیں کہ ایک دھواں دوسرے دھوئیں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح جِنّات ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک اس دخول سے لذت اندوز ہو لیتا ہے اور اُن کا ملاپ کھجور کے مجرد راج کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی طرح ہے ایسے ہی اُن کی غذا برابر ہے۔

بگولے کب اُٹھتے ہیں جِنّات کے شعوب و قبائل ہوتے چنانچہ بیان کیا گیا

ہے کہ اصولی طور پر ان کے بارہ قبیلے ہیں۔ پھر ان میں افخاذ کی طرف شاخیں ہیں اور ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں واقع ہوتی ہیں اور بعض بگولے عین چتر کی جنگ کے وقت پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بگولہ جب دو ہواؤں کے درمیان مقابل میں آتا ہے تو ہر ہوا ایک دوسری کو آگے نکل جانے سے روک دیتی ہے۔ اور ان کی آپس کی یہ رکاوٹ ایک دائرہ بنا دیتی ہے جو غبار میں بظاہر دیکھی اور محسوس کی جاسکتی ہے اور اس کے آثار دو متضاد ہواؤں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کی جنگیں اس کی مثل ہوتی ہیں اور ہر بگولہ ان کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔

عمر و جن کی بابت یہ بات مشہور روایت میں آتی ہے کہ اس کا قتل بگولے میں ہوا جو دیکھا گیا اور جب یہ بگولہ منتشر ہوا تو عمر و قریب المرگ تھا اور کچھ دیر بعد وہ مر گیا۔ اور وہ چتر میں نیک بندہ تھا۔ اگر یہ کتاب اخبار و حکایات پر مبنی ہوتی تو ہم اس میں اس گوشہ کا بھی ذکر کرتے۔ مگر یہ کتاب علم معانی پر ہے پس آپ یہ حکایات تواریخ ادب اور ان کے اشعار میں دیکھیں۔

روحانیوں کو قید کرنے کا طریقہ

ہم پھر واپس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم روحانی جب متشکل ہو کر صورتِ حسیہ میں ظاہر ہو تو آنکھ اسے قید کر لیتی ہے اور اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس صورت سے نکل سکے جب تک کہ خاصیت کے ساتھ آنکھ اس کی طرف دیکھتی رہے۔ لیکن جب انسان اسے قید کر لے اور ناظر اس کی طرف سے نظر نہ ہٹائے اور اس کے لئے چھپنے کی جگہ نہ ہو تو یہ روحانی اس کے لئے ایسی صورت ظاہر کرتا ہے جسے وہ اپنے اوپر پردہ بتا لیتا ہے۔ پھر ناظر کے تخیل میں یہ صورت مخصوص جہت کی طرف چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس

کی بصارت اُس کا بیچا کرتی ہے جب اُس کی نظر اُس کے پیچھے رہتی ہے تو روحانی اُس کی نظر سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے اور روحانی کے غائب ہونے سے یہ صورتِ ناظر کی نظر سے پھپھپ جاتی ہے جو اُس کے پیچھے لگی ہوتی تھی۔

کیونکہ وہ روحانی کے لئے ایسے ہے جیسا کہ چراغ کی روشنی گوشوں میں منتشر ہوتی ہے تو جب چراغ کا جسم غائب ہو جاتا ہے تو یہ روشنی گم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس صورت کے گم ہو جانے کا حال ہے۔

چنانچہ جو اس امر کو جانتا ہے اور روحانی کو قید کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اُس کی بصارت اُس صورت کے پیچھے نہیں جاتی۔ یہ وہ اسرارِ الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ نہیں پہچانے جاتے۔ اور یہ صورت عینِ روحانی کی غیر نہیں بلکہ یہ اُس کی صورتِ عین ہے۔ اگرچہ وہ صورت ایک ہزار مکان میں ہو یا مختلف شکلوں میں ہر مکان میں ہو۔ اور جب ان صورتوں میں سے کسی صورت کے قتل ہونے کا اتفاق ہو اور وہ ظاہرِ امر میں مَر جاتے تو یہ روحانی حیاتِ دنیوی سے برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم موت کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ اور عالمِ دنیا میں ہماری طرح اُس کی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ ان صورتِ محسوسہ کا نام جن میں روحانیت ظاہر ہوتی ہے اجساد ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہے۔

وَالْقَيْنَا عَلٰی كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ۝ ص آیت ۳۴

اور اُن کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اَلَا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ ۝ الانبیاء آیت ۸

اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں

جنوں اور فرشتوں کا فرق

اگرچہ جنوں اور فرشتوں کا روحانیت میں اشتراک ہے لیکن اُن کے درمیان فرق ہے جنوں کی غذا وہ ہے جنہیں اجسام طبعیہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور ملائکہ اس طرح نہیں ہیں۔

لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بھان کے قبضہ میں فرمایا۔

فَلَمَّا رَاكَ ابْنُ مَرْيَمَ لَا تَجِدُ إِلَيْهِ فِكْرَهُمْ هُوَ دَابَّةٌ ۝

پس جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچے۔

جنوں کی پہلی تخلیق کیسے ہوئی

جب چنات کی پیداوار کا وقت آیا تو فلکِ اول سے تین امین فرشتے ان لوگوں کی پیداوار کے سلسلہ میں متوجہ ہوئے۔ پھر انہوں نے دوسرے آسمان سے اپنی ضرورت کے مطابق ان کی پیداوار کے سلسلہ میں اپنے نائبین کو لیا۔ پھر دیگر آسمانوں کی طرف نازل ہوئے اور دوسرے اور چھٹے آسمان سے دو فرشتے لیتے اور ارکان کی طرف نزول کیا اور جگہ تیار کی اور اُن کی اتباع تین اور فرشتوں نے کی اور اپنی ضرورت کے مطابق دوسرے آسمان سے اپنے نائب لیتے پھر تیسرے اور پانچویں آسمان کی طرف نازل ہوئے تو وہاں سے دو فرشتے لیتے اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں سے ملائکہ سے اپنا ایک دوسرا نائب مقرر کیا اور ارکان کی طرف اترے تاکہ ارکانِ چنات کو مکمل اور درست کریں۔ پھر چھ باقی بھی اتر آئے اور انہوں نے

دیگر آسمانوں میں سے اپنے اپنے ناتین کو ساتھ لیا۔ چنانچہ یہ تمام جمع ہو کر علیم و حکیم کے اذن کے ساتھ اس پیدائش کو درست کرتے گئے۔ جب اُس کی نشاۃ پوری اور تہیاد قائم ہو چکی تو رُوح نے عالم اُمر سے توجہ کی اور اس صورت میں رُوح پھونکی جو اُس میں جاری ہو گئی۔ اور اُس کے وجود میں زندگی آگئی۔ تو وہ حمد و ثنا بولتا ہوا اکھڑا ہو گیا جس کے لئے اُس کی جبلت کو بنایا گیا تھا۔ وہ اُس جبلت پر تھا اور اُس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت نے گھر کر لیا۔ جس کے سبب کو وہ ہمیں جانتا تھا اور نہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ عزت دیتا تھا۔ کیونکہ عالم طبائع سے دوسری مخلوق نہ تھی۔

جن سے شیطان

پس وہ اپنے پروردگار کی عبادت پر اصرار کرتا تھا۔ اور اپنے بنائے والے کی ربوبیت کے لئے اُس کی عزت کا متواضع تھا۔ جس کے ساتھ وہ اپنی نشاۃ میں آیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک جاری رہا۔ جب جنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دیکھی تو اُن میں سے ایک پر اس پیدائش کے ساتھ بغض غالب آ گیا جس کا نام حارث تھا۔ اُس نے اس صورت آدمی کی رویت کے لئے اپنا چہرہ اُس کے سامنے رکھا اور یہ بغض اُس کی جنس کے لئے ظاہر ہوا تو اُس کے ساتھیوں نے اُسے غمزدہ اور ملول دیکھا۔

جب آدم کا امر حارث پر ظاہر ہوا اور جو بغض اُس نے اپنی ذات میں اُس کے لئے پایا تھا اُس سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے

ہائے میں اپنے خالق کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی
پیداؤش کے ساتھ تکبر کیا اور اپنی اصل کے ساتھ فخر کیا تو اس سے پانی کی قوت
کار از غائب ہو گیا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی دی اور
اُسی سے ہی جنات کی زندگی ہے اور وہ نہیں جانتے تھے۔
اگر آپ اہل فہم سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کریں۔

ہود آیت ،

وَكَانَ عَرَضُهُ عَلَى الْمَاءِ

اور اُس کا عرض پانی پر تھا۔

پس عرض اُور وہ مخلوقات جو عرض کے بر دہی رندہ ، رن

اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ ۝۱۲۱

ہی : اس آیت ۱۲۱

ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے سوا اس کی یا کبریا کی بیان نہ کرتی ہو۔

پس چیز کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا ہے اور تسبیح وہی کرتا ہے جو زندہ ہو۔

انسان سب سے طاقتور ہے

حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن حدیث میں وارد ہوا
ہے کہ فرشتوں نے طویل گفتگو میں کہا! اے پروردگار! کیا تو نے آگ سے زیادہ
شدید چیز بھی پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا! ہاں پانی۔

پس پانی کو آگ سے زیادہ طاقتور ٹھہرایا۔ تو اگر ہوا کا عنصر جنات کی
نشاة میں بغیر آگ کے مشعل ہوتا تو جنات بنی آدم سے طاقتور ہوتے کیونکہ

ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لئے کہ ملائکہ نے اس حدیث میں کہا ہے۔
 اے پروردگار! کیا تو نے پانی سے زیادہ شدید چیز بھی کوئی پیدا فرمائی
 ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں! ہوا پانی سے زیادہ طاقت ور ہے۔
 فرشتوں نے پھر عرض کی۔

اے پروردگار! کیا تو نے ہوا سے زیادہ شدید چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟
 فرمایا! ہاں ابنِ آدم ہوا سے زیادہ طاقت ور ہے۔ (الحديث)
 اس جگہ نشۃ انسانہ کو ہوا سے زیادہ طاقت ور مقرر فرمایا ہے۔ اولہ
 پانی کو آگ سے زیادہ طاقت ور مقرر کیا ہے۔ اور پانی انسان میں عنصرِ اعظم
 ہے۔ جیسا کہ جنت میں بڑا عنصر آگ ہے۔ اس لئے شیطان کے حق میں
 کہا گیا۔

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء آیت ۷۶)

بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔

تو اس کی طرف قوت سے کوئی چیز منسوب نہیں کی گئی۔ اور مصر کے
 بادشاہ عزیز کے اس قول کی تردید نہیں فرمائی۔ جو اس نے عورتوں کے حق
 میں کہا تھا۔

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ (یوسف آیت ۲۸)

بے شک ان کا داؤ بڑا ہے۔

باوجود اس کے عورت کی عقل مرد سے کمزور ہوتی ہے۔ کیونکہ عورتیں
 ناقص العقل ہوتی ہیں، تو مرد کی قوت کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے۔

انسان میں عقل کیوں زیادہ ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ نشاءِ انسانہ امور میں مودہ، نرمی، فکر اور تدبیر عطا کرتی ہے۔ کیونکہ اس کے مزاج پر پانی اور مٹی دو عنصر کا غلبہ ہے۔ تو اس میں عقل وافر ہوتی ہے۔ کیونکہ مٹی اسے قائم رکھتی ہے اور روکتی ہے اور پانی اسے نرمی اور آسانی فراہم کرتا ہے۔

جنات کی عقل کیوں کم ہے

اور جنات ایسے نہیں ہیں کیونکہ جن کے لئے عقل نہیں جو اس امساک پر اسے روکے جو انسان کے لئے ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ فلاں خفیف العقل اور سخیف العقل ہے جب کہ کسی کی رائے کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ تعریف جن کی ہے کہ وہ اپنی عقل کی خفت اور نظر میں عدم اثبات کی وجہ سے سیدھے راہ سے گمراہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو عقل خفیف ہونے کی وجہ سے اس میں جہالت اور سوء ادبی جمع ہو گئیں۔ تو جنات سے جو نافرمان ہوا وہ شیطان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے راندہ ہوا۔

جنوں سے پہلا شیطان

جنات میں سے جس کا نام سب سے پہلے شیطان ہوا اس کا نام حارث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ابلیس بنا دیا۔ یعنی اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا اور رحمت کو اس سے دور کر دیا۔ اور تمام شیاطین اس کی فرع ہیں۔ تو ان میں سے جو ہامہ بن ہام بن لاقیس بن ابلیس کی طرح ایمان

لے آئے۔ وہ جنوں سے مومنوں کے ساتھ مل گئے اور جو اپنے کفر پر باقی رہا وہ شیطان ہوا۔ اور یہ مسئلہ علمائے شریعت کے درمیان اختلافی ہے۔

کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے

بعض نے کہا کہ شیطان کبھی اسلام قبول نہیں کرتا اور شیطان کے بارے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں تاویل کرتے ہیں۔ کہ وہ موتی کے قریب ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ کی اعانت فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا۔

بعض نے اسلام کی میم کو زبر سے اور بعض نے پیش سے پڑھا ہے تو اس کہنے والے کی تاویل زبر کے ساتھ ہے۔ اس نے اس کے ساتھ کہا۔ ”فَاَسْلَمَ مِنْهُ“ یعنی میں اس سے سلامت رہتا ہوں۔ اس کا داؤ مجھ پر نہیں چلتا۔ اور ایسے ہی مخالفت کی تاویل ہے کہ وہ اس میں پیش سے پڑھتا ہے کہ شیطان میرا فرماں بردار ہو گیا۔ کہا کہ باوجود وہ دشمن ہونے کے وہ میرا مطیع ہے۔ اور وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔

گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے شیطان پر جبر کیا۔ یعنی اسے جبراً حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنایا ہے۔

اور اس معنی سے اختلاف رکھنے والے نے کہا۔ کہ ”اسلم“ کی میم پر زبر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لایا جیسا کہ ہمارے نزدیک کافر مسلمان ہو کر مومن بن جاتا ہے۔ اور یہ معنی بہتر ہے۔

کیا شیطان پہلا جن ہے

اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ شیطان پہلا جن ہے جیسا کہ انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں۔ اور ہمارے نزدیک ایسا نہیں بلکہ وہ جنوں میں سے ایک ہے اور ان میں جو پہلا جن تھا۔ جیسا کہ بشریت میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں تو وہ جن شیطان کے علاوہ تھا۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

إِلَّا ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

الکہف آیت ۵۰

مگر ابلیس جنوں میں سے تھا۔

یعنی مخلوقات جنات کی اس صنف سے جیسا کہ نوع بشریہ سے قابیل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شقی لکھ دیا اور وہ مخلوق بشریہ سے پہلا شقی ہے اور جنوں میں پہلا شقی شیطان ہے۔

کیا جنوں کو آگ کا عذاب ہوگا

جنوں میں سے شیاطین کو جہنم میں اکثر طور پر گرمی سے نہیں بلکہ ٹھنڈک سے عذاب دیا جائے گا۔ جب کہ انہیں آگ سے بھی معذب کیا جائے گا اور بنی آدم کو اکثر طور پر آگ سے عذاب دیا جائے گا۔

میں نے ایک روز ایک مجبوط الحواس ولی سے واقفیت حاصل کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اس قول کے ساتھ توقف نہ کرو۔ جو اس نے ابلیس کے لئے کہا۔

لَا مُلْكُكُمْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

صل آیت ۸۵

میں تجھ سے جہنم کو بھردوں گا۔

بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اشارہ کی طرف غور کرو جو تمہارے لئے اُس کے قول کے ساتھ کہ جہنم ابلیس کے لئے ہے بیان ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اُس پر لعنت ہو۔ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور اگر اُسے معذب کیا گیا تو عذابِ فجار آگ سے زیادہ شدید ہے پس اس امر کی حفاظت کرو۔

جہنم ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی

اِس دلی کی نظر جہنم سے بطور خاص آگ پر تھی۔ اور اِس سے غافل رہا کہ جہنم گرمی اور ٹھنڈک کو کہتے ہیں اور گرمی اور ٹھنڈک کو جمع کرنے کا نام جہنم ہے۔ کیونکہ جہنم گریہ المنظر کو کہتے ہیں۔ اور جہام وہ بادل ہے جس کا پانی برس چکا ہو اور بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے بارش برسا کہ بادل سے بارش کو زائل کر دیتا ہے تو اُس رحمت کے زائل ہونے سے جسے بارش کہا جاتا ہے اُس کا نام جہام ہو جاتا ہے۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے رحمت کو زائل کر دیا ہے تو وہ گریہ المنظر ہو گیا۔

اور جہنم کا دوسرا نام بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اُس کی گہرائی بہت دُور ہے۔ کہتے ہیں کہ ”رکیتہ جہنام“ جب اُس کی گہرائی بہت دُور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور مومنوں سے سوال کرے گا۔ مگر جو اِس سے ہو گا اِس باب میں اِسی قدر کافی ہے۔

باب دہم

بادشاہ کے دورہ کی معرفت میں اور اس میں منفصل ہونے والے پہلے وجود اور دوسرے وجود کا ذکر جو اس میں اس سے علیحدہ ہوتا ہے اور اس مقام کا ذکر جس سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو پورا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مملکت کی تہید کرنے کا بیان یہاں تک کہ اس کا بادشاہ آجائے اور اس مرتبہ عالم کا ذکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے اور وہ فترت کا زمانہ ہے۔

الملك لولا وجود الملك ما عرفنا	ولم تكن صفة مما به وصفا
فدورة الملك برهان عليه فاذا	قد التقت طرفاها هكذا كسفا
فكان آخرها كمثل أولها	وكان أولها عن سابق سلفها
وعند ما اكملت بالحقم قام بها	ملكها سيد الله معترفها
أعطته خالقها فضلا معارفها	وما يكون وما قد كان وانصرفها

بادشاہ! اگر بادشاہ کا وجود نہ ہوتا تو دونوں کی پہچان نہ ہوتی اور نہ ایسی صفت ہوتی جس سے دونوں کا وصف بیان ہو سکتا۔

بادشاہی کا دورہ اس پر دلیل ہے۔ اس لئے اس کی دونوں طرفیں مل گئیں۔ ایسے ہی کشف ہوا ہے۔

اُس کا آخر پہلے کی طرح ہے اور اُس کا اوّل سابق سے بھی پہلے ہے جب ختم کے ساتھ اُس کے مکمل ہونے کے نزدیک ہوا تو اُس کے ساتھ اللہ کا سردار قائم ہو کر معترف ہو گیا۔

اُس کے خالق نے اُسے اُس کے معارف عطا فرمائے اور جو کچھ ہو گا اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جس کی طرف پھرنا ہے بیان کیا۔

حضور رسالت مآب کی سرداری

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جان لیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کی را کے ساتھ فرمایا۔
 اِنَّا سَيِّدُ دَوْلَةِ اَدَمَ وَلَا فَخْرَ "الحديث"

میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں۔

ایک روایت میں "زا" کے ساتھ ہے۔ یعنی فخر۔ اور اُس سے مراد ہے بالکل پر فخر نہیں۔

صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے۔

اِنَّا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيث

میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔

تو اس روایت سے جنسِ بشریہ سے اُس کے انبار پر آپ کی سیادت اور شرف ثابت ہے۔

اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ "الحديث"

"میں نبی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔"

اس سے مراد آپ کو اس کا علم ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اس مرتبہ کی خبر دی ہے اور وہ اجسام انسانیہ سے پہلے آپ کی روح کا پیدا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم پر اُن کے اجسام کی پیداوار سے پہلے وعدہ لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملحق کر دیا کہ ہمیں اُن کے ساتھ اُن کی امتوں پر گواہ بنایا۔ جب ہر امت سے اُن کے لوگوں سے گواہ بنایا جاتے گا۔ اور وہ رسول ہوں گے۔

تمام انبیاء آپ کے نائب ہیں

پس انبیاء کرام علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام سے متعدد امور کو بیان کیا ہے۔ جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ہے۔

وَاللّٰهُ لَوْ كَانَ مُوسٰى حَيًّا وَاَوْسَعُ الْاٰلَانِ يَتَّبِعُنِي ۝ الْحَدِيثُ

اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اُن کے لئے میری اتباع کے سوا گنجائش نہیں تھی۔

اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے آخری زمانہ میں نزول کے بارے میں آپ نے فرمایا۔

اِنَّهُ يَوْمًا لَّيْنِي هَمَّ فِيْهِ هَمَّارِيْ صَلي اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طریقہ کے مطابق حکم دیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ

میں مبعوث ہوتے تو انبیاء کرام اور تمام لوگ قیامت تک آپ ہی کی شریعت کے حکم کے تحت ہوتے۔ اس لیے وہ عام طور پر مبعوث نہیں ہوتے بلکہ ان کی بعثت خاص علاقوں تک تھی۔

پس آپ تمام رسولوں کے بادشاہ اور سردار ہیں اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں کی طرف مبعوث فرمایا اور سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی رسول کی رسالت عام نہیں ہوتی۔

حضور رسالت مآب انبیاء کے بادشاہ ہیں

حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک اور قیامت کے دن تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بادشاہی ہے اور آخرت میں بھی آپ تمام رسولوں سے مقدم ہوں گے اور قیامت کے دن آپ کی سرداری صحیح نص کے ساتھ ثابت ہے۔

پس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت موجود ہے اور ہر نبی اور رسول کی روحانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک سے مدد لیتی ہے اور رسولوں کے اپنے زمانے میں انہوں نے شریعتیں اور علوم ظاہر کیے۔ ان میں اسی روح اقدس کی امداد شامل تھی۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے احکام اپنے زمانہ میں موجود تھے اور ان کا موجود ہونا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے حکم میں تھا۔ ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر زمانے میں اپنے زمانہ ظہور میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر حکم دینا ہے

اور اُن کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم دینا مقرر ہے۔ کیونکہ وہ آپ کی امت میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن چونکہ عالم جس میں پہلے یہ نہیں ہوا تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود یعنی پہلے تھا۔ لہذا ہر شریعت کی نسبت اُس نبی کے ساتھ ہوتی جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوا۔ حقیقت میں ہر شریعت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت تھی اگرچہ مفقود العین تھی۔ کیونکہ اُس وقت اُس کے آثار ظاہر نہ تھے۔ جیسا کہ اب آپ سے پہلی شریعت کی علامت مفقود ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں اور اُن کی شریعت کے حکم میں بھی یہی بات ہے۔

شریعتِ مصطفیٰ ناسخ ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ تمام شریعتوں کو منسوخ فرمادیا ہے اور یہ نسخ اس امر کو خارج نہیں کرتا کہ وہ شریعتیں بھی آپ کی شریعت سے ہوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی اس شریعت میں گواہ بنایا۔ اور اُس نسخ کو ظاہر فرمایا جو قرآن و سنت میں نازل فرمایا تھا۔ باوجود اس کے ہمارا اس منسوخ پر اجماع و اتفاق ہے کہ وہ شریعتیں آپ ہی کی شریعت سے ہیں جس کے ساتھ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ پس بعد میں آنے والا پہلے کو منسوخ کرتا ہے۔ اس میں ہمیں خرد ار کیا گیا ہے کہ یہ نسخ قرآن و سنت میں موجود ہے اور یہ نسخ پہلی تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے خارج نہیں کرتا۔

آپ کی شریعت کا حکم نافذ ہے گا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانہ میں نزول سے اُن کی اپنی شریعت یا اُس کے بعض سے وہ اپنی رسالت اور حکم کے زمانہ میں شریعت محمدی کے ساتھ حکم دیں گے جو آج مقرر ہے۔ یہ اس امر پر دلیل ہے کہ اس زمانہ میں بھی انبیائے کرام میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس حکم کے کسی کا حکم نہیں جو آپ نے اپنی شرع میں مقرر فرما دیا ہے۔ اس میں اہل کتاب ذمی بھی اسی پر ہیں کہ وہ اطاعت گزار ہو کر جزیہ دیتے رہیں کیونکہ وہ مطیع ہیں۔ اور شریعت کا حکم احوال پر ہے۔ تو اس تمام مجموعہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی آدم کے بادشاہ اور سردار ہیں۔ اور پہلے تمام زمانوں میں بھی آپ ہی کی بادشاہی تھی اور آپ ہی کی اطاعت کی جاتی تھی اور حکومت کرنے والے انبیاء اس امر میں آپ کے نائب تھے۔

ہم فضیلت نہیں دیتے خدا دیتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ فضیلت نہیں دی بلکہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو عطا فرمائی ہے کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم فضیلت دے سکیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ وارد ہوا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ أَتَقِيهِ ۗ
الانعام آیت ۹۱

یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی تو آپ انہی کی راہ پر چلیں،

اس لئے انبیائے کرام علیہم السلام کا یہ ذکر صحیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے کہ اُن کی ہدایت کے راستے پر چلیں کیونکہ اُن کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شریعت ہے۔ یعنی آپ اس شریعت کو لازم کر لیں جس کے ساتھ اقامتِ دین میں آپ کے نائبین نے ظہور فرمایا۔ اور اس میں متفرق نہ ہوں۔ تو یہ نہیں کہا کہ اس کی اقتداء کریں بلکہ اس میں فرمایا ہے۔

الشوریٰ آیت ۱۳

وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ

کہ اس میں علیحدگی نہ کریں

یہ شریعتوں کے اتحاد پر تنبیہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد

الغزل آیت ۱۲۳

اتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ

یعنی ملتِ ابراہیم کی اتباع کریں

اور وہ ملتِ دین ہے۔ تو وہ اتباعِ دین پر مامور تھے۔ کیونکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے کی طرف سے نہیں۔

طریق اور ہے پیروی اور ہے

آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف دیکھیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا گنجائش نہ تھی۔ تو اتباع کی اضافت آپ کی طرف ہے اور آپ کو انبیائے کرام کے دین اور ہدایت کا امر ہوتا ہے۔ نہ کہ اُن کی پیروی کا، کیونکہ جب امام اعظم موجود ہو تو اُس کے نائبین کا حکم باقی نہیں رہتا بلکہ اُسی کا حکم ہوتا ہے۔ جب اُس کے مراسم کے ساتھ نائبین کا حکم غائب ہو جاتا ہے تو وہ غیب و حضورِ حاکم ہوتا ہے۔

یہ اخبار کیوں درست ہیں

ہم یہ اخبار و تنبیہات اس لئے لاتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف سے اطلاع نہیں دی۔ اور وہ کشف سے اس مرتبہ کو نہیں جانتا تو وہ اسے جان لے اور اس سے مانوس ہو جائے۔ رہے اہل اللہ تو وہ اسی عقیدہ پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ اور ان کے لئے اس پر ان کے نفوس میں ان کے رب کے نزدیک تحقیقی شواہد قائم ہو چکے ہیں۔ ہم اس میں جو کچھ لاتے ہیں اگرچہ ان میں کثیر احتمالات متصور ہیں۔ تو یہ قوت کے ساتھ ان الفاظ کی طرف راجح ہیں جو اپنی اصل وضع میں ہیں۔ اور ان اہل ذوق کے نزدیک یہ امر فی نفسہ ہے جو اس علم کو حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان گفتگو کرتا ہے تو مثال کے طور پر اس کے ان معانی سے اس کی مراد ایک معنی ہوتی ہے۔ جو اس کلام کو متضمن ہیں۔ تو جب ان معانی سے متکلم کے مقصود کے علاوہ اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو مفسر اس کی تفسیر اس امر کے ساتھ کرتا ہے جو اسے قوت لفظ عطا کرتی ہے۔ اگرچہ وہ متکلم کے مقصود کو نہ پہنچے۔

تفسیر ایک مشکل کام ہے

کیا آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے کتنی مشقت پڑی۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۚ أَلَا نَعْلَمُ

اے ایمان والو! اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنیں نہ کرو۔

چنانچہ اس کے ساتھ ظلمِ نحرہ کے لحاظ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا۔ ہم میں سے کس نے ایمان کو ظلم کے ساتھ تلبس نہیں کیا۔ حالانکہ یہ صحابہ کرام و دہ عربی لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور وہ حق تعالیٰ کے اس مقصود کو نہ سمجھ سکے جو اس آیت میں مُضمّر تھا اور اس کلمہ میں مناسب معنی کی طرف نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا۔ یہ وہ امر نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظلم سے مراد وہ امر ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

يٰۤاِبْنُ اٰدَمُ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ لقمان آیت ۱۳

اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دے شک شریک کرنا ظلمِ عظیم ہے۔ تو اس کلمہ کی قوت نے ظلم کو عام معنوں میں کر دیا اور متکلم کا مقصد ظلم سے مراد مخصوص اور معین ظلم ہے۔

یہ روایات بھی ایسے ہی ہیں

ایسے ہی ہم جو روایات لاتے ہیں کہ تمام بنی آدم رعایا ہیں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بادشاہ اور سردار ہیں تو ہمارا یہ مقصد کشف کے طریق پر ہے جیسا کہ وہاں ظلم سے متکلم کا مقصد خاص شریک تھا۔ اس لئے قرآن احوال کے ساتھ کلام میں تفاسیر کو تقریت حاصل ہوتی ہے کیونکہ تفسیر میں متکلم کے مقصود معانی کے لئے امتیاز کرتی ہیں تو وہ شخص اس کی تفسیر کیسے نہیں کرے گا۔ جس کے پاس کشف الہی اور علم اللہ تعالیٰ ربانی ہو۔ منصف عاقل کا حق یہ ہے کہ اس گروہ کی خبروں کو تسلیم کرے

اگر اس میں ان کی تصدیق کی جائے گی تو یہ ان کے ساتھ حسن ظن ہوگا اور تسلیم کرنے والے متصفت قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ تسلیم کرنے والا اس کی تردید نہیں کرتا جو نفس الامر میں حق ہوتا ہے۔

اگر ان کی تصدیق نہیں کرتے تو تسلیم نہ کرنا نقصان دہ نہیں بلکہ اس میں انہیں نفع حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پر غور و خوض کرنا ترک کر دیا جس میں ان کے لئے قطعی حکم نہیں۔ اور اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا۔ اور اس طرح انہوں نے حق ربوبیت کو ادا کر دیا۔

جب کہ اولیاء اللہ اسے جو کہیں وہ ممکن ہوتا ہے پس اس کا تسلیم کرنا ہر وجہ سے اولیٰ و افضل ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف ہم نے دورۃ الفلک میں اشارہ کیا ہے اور ہمارے علاوہ دوسروں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ جیسا کہ امام ابی قاسم بن قیس نے اپنی کتاب "خلع" میں بیان کیا ہے اور ہم نے یہ روایت اس کے بیٹے سے کی ہے اور وہ قوم کے سرداروں سے تھا۔ اور اس کا شیخ جس کے ہاتھوں پر اسے اس کا کشف ہوا وہ شیوخ مغرب سے بہت بڑا شیخ تھا۔ اور اہل لبلکہ اسے ابن خلیل کہتے ہیں۔ تو ہم نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ مگر ہمارا اعتماد اس پر ہے جو ہمیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایقار فرماتا ہے۔ اور اس سے نہیں جن کے الفاظ کسی وجہ سے محمول ہوتے ہوں۔ اور بعض کلام میں تمام تر احتمالات متکلم کا مقصود ہوتے ہیں۔ جن تمام کے ساتھ وہ کہتا ہے پس دورۃ الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمہید ہے جو اس نشاۃ النانیہ میں ترتیبات سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک ہیں جن کے ساتھ اس میں احکام الہیہ کا ظہور

ہوتا ہے۔

اجسام انسانی میں پہلا باپ

پس وہ تمام سردار خلیفہ کے خلفاء ہیں۔ تو اجسام انسانی میں سب سے پہلے جو وجود ظاہر ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور وہ اس جنس سے پہلے باپ ہیں۔ اور تمام اجناس کے آباء کا ذکر انشاء اللہ العزیز اس باب کے بعد آتے گا۔ اور وہ پہلا باپ ہے جو اس جنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ظاہر ہوا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے مقرر کیا ہے۔ پھر اس سے ہمارے باپ علیحدہ ہوئے۔ تو درست یہ ہے کہ پہلے باپ کا درجہ اس کے بعد آنے والے باپ کے اوپر ہو۔ اس لئے کہ وہ اس کی اصل ہے۔

دورۃ الملک سے نابین کا ختم ہونا اسی کی مانند ہے جس کے ساتھ شروع ہوا تاکہ پتہ چل جائے کہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ وہ امر ہے جس کا اقتصار پہلے باب میں اپنی ذات کے لئے کیا۔

حضرت آدم اور مریم باپ ہیں

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام سے پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہا السلام بمنزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بمنزلہ حضرت حوا علیہا السلام کے تھا تو جیسے مذکور سے موت پیدا ہوئی ایسے ہی موت سے مذکور پیدا ہوا اور بغیر باپ سے بیٹے کو پیدا کرنے میں وہ مثال ختم ہو گئی جس کے ساتھ ابتدا ہوئی تھی جیسا کہ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئیں۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت حوا دو بھائی

ہیں اور حضرت مریم علیہا السلام دونوں کے دو باپ ہیں۔

اِنْ مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ
 ال عمر ۵۹
 بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل ایسے ہے جیسے آدم کی مثل
 عدمِ ابوت میں مذکر کی تشبیہ کا واقع ہونا اس لئے ہے کہ یہ دلیل
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اُن کی والدہ کی بریت میں تصب ہوئی۔
 اور حضرت حوا علیہا السلام کے ساتھ تشبیہ واقع نہیں ہوئی۔

عالم میں غلام نہیں

کیونکہ عورت وجودِ محل کے باعث اس امر پر محلِ تہمت ہے کیونکہ عورت
 محلِ ولادت ہوتی ہے اور مرد کے لئے یہ مقام نہیں ہوتا اور دلائل سے مقصود
 شکوک کو رفع کرنا ہوتا ہے۔ حضرت حوا علیہا السلام سے حضرت آدم علیہ السلام
 میں التباس اور شبہ واقع نہیں ہوا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا محل
 یہ نہیں کہ اُن سے صدورِ ولادت ہو۔ اور یہ دلیل اُس کے نزدیک ہوگی جس
 کے نزدیک حضرت آدم کا وجود اور اُن کی تکوین ثابت ہے اور تکوین اُن سے ہے
 جیسا کہ بیٹا بغیر باپ کے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ماں کے بغیر نہیں ہوتا۔

پس یہ مثل معنی کے طریق سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت
 حوا سلام اللہ علیہا کی طرح ہیں جب کہ اس امر میں انکار کرنے والوں کا دخل
 مؤثرت ہونے کی حیثیت سے ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ عورت سے اولاد کا
 محلِ صدر ہے۔ اس لئے اُن پر تہمت لگائی گئی اور حضرت آدم کے لئے
 تشبیہ حضرت مریم کی بریت حاصل کرنے کے لئے ہے کیونکہ یہ عادت میں
 ممکن ہے۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے حضرت مریمؑ سے ظہور فرمانا ایسے ہی ہے جیسے حضرت حوا علیہا السلام بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہر ہوئیں اور وہ دوسرا باپ ہیں۔ جب حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے علیحدہ ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مقام نکاح کی خواہش سے معمور ہو گیا جس سے تناسل و تولد کے ظہور کا وقوع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مقام جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ ہوا خارج ہونے کے وقت حضرت حوا کا جسم تھا۔ کیونکہ عالم میں خلا نہیں ہے۔ پس ہوا کے اس جز نے اس مقام کو طلب کیا جہاں سے حضرت حوا نے اپنی شخصیت کو اخذ کیا تھا۔

پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس مقام کی طلب کے لئے حرکت کی تو اسے حضرت حوا علیہا السلام کے ساتھ بھرا ہوا پایا۔ پس آپ اس مقام پر واقع ہوئے اور جب اُس پر پردہ ڈالا تو وہ حاملہ ہو گئیں اور اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ بنی آدم وغیرہ سے حیوان میں یہ سنت بالبطبع جاری رہی۔

انسان نسخۂ عالم ہے

لیکن انسان کلمہ جامعہ اور نسخہ عالم ہے۔ لہذا عالم کی ہر چیز اس کی جز ہے اور ان عالم سے کسی ایک چیز کے لئے جز نہیں۔ اس نصل اور اس پہلے تفصل کی ایجاد کا سبب اُس جنس میں ہم شکل کے ساتھ اُنس کو طلب کرنا ہے۔ جو خاص الناص نوع ہے تاکہ عالم اجسام میں طبعی انسانی ملاوٹ کا بل صورت کے ساتھ وقوع پذیر ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اور جو قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ سے مشابہت رکھتی ہے اور جسے عقل اول اور نفس کل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب آپ قلم اعلیٰ کہیں گے تو اس

اشارہ کو اُس امر سے سمجھ لیں جو کاتب اور قصہ کتابت کو متضمن ہے۔ اس طرح آپ کے ساتھ شارح کے اس قول کا معنی قائم ہوگا۔

إِنَّا اللَّهُ خَلَقْنَا آدَمَ عَلَى صُكْرَةٍ

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

کُن کا درمیانی رابطہ

پھر شارح علیہ السلام کی عبارت ایجادِ اشیاء کے سلسلہ میں کتابِ عزیز میں ہے۔ جو کُن کہلاتی ہے۔ پس کُن میں دو حرف لائے گئے جو بمنزلہ دو مقدموں کے ہیں اور جو کچھ کُن کے وقت نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

یہ دو حرف ظاہر ہیں اور تیسرا وہ ہے جو دونوں کے درمیان رابطہ ہے اور کُن میں پوشیدہ ہے اور وہ واؤ محذوف ہے جو ساکنین کی ملاقات کے لئے ہے۔ ایسے ہی جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو قلم کا وجود ظاہر نہیں ہوتا اور وہ ملاپ رحم میں نطفہ غیب ڈال دیتا ہے۔ اس لئے شارح کی زبان میں نکاح کو راز سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَكِنْ لَا تُنَاجِدُوهُنَّ مِمَّا

ولیکن عِدَّت کے دوران ان سے پوشیدہ نکاح کا وعدہ نہ کرو

ایسے ہی عند الملاقات دونوں حرکت سے ساکن ہو جاتے ہیں اور اخصاب قلم ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تیسرا حرف واؤ ساکنین کے لئے کُن سے مخفی ہے کیونکہ اُس کے لئے بلندی ہے اور وہ رُفح سے متولد ہوتی ہے اور اُس سے

اشباعِ ضمہ ہے اور وہ یعنی واو حروفِ علت میں سے ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔

اگر تجھے پیدا نہ کرتا

یہ اُس وقت ہوگا جب ملک خاص انسان سے عبارت ہوگا۔ کیونکہ ہم جمیع ماسوا اللہ پر اُس کی سرداری کی طرت نظر کرتے ہیں جیسا کہ حدیث کی روایت میں بعض لوگوں کا مذہب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لَوْلَا اَنْ يَّمُحَمَّدًا خَلَقْتَ سَمَاءً وَّلَا اَرْضًا وَّلَا جَنَّةً وَّلَا نَارًا ۱

یا محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان کو پیدا کرتا اور نہ زمین کو نہ جنت کو پیدا کرتا اور نہ دوزخ کو۔

یعنی اپنے سوا تمام موجودات کا باعث حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔

اور ماسوا اللہ ہر مخلوق کا ذکر کیا تو موجودِ اول سے اس میں نفسِ کلیہ اول علیحدہ کرنے والا ہوگا اور وہ عقلِ اول ہے اور اس میں آخری موجودِ آدم سے علیحدہ ہونے والی ہستی حضرت حوا ہیں۔

اجناسِ عالم کیا ہیں

چنانچہ اجناسِ عالم میں سے آخری موجود انسان ہے۔ اس لئے کہ عالم کی چھ اجناس ہیں اور ہر جنس کے تحت انواع ہیں اور ہر انواع کے تحت انواع ہیں۔

جنسِ اول ملک دوسری جن، تیسری معدنیات، چوتھی نباتات اور پانچویں

جنس حیوانات ہے جب کہ فرشتے کی انتہا و تمہید اور استواء ہوا۔ اور چھٹی جنس انسان ہے اور وہ اس مملکت پر خلیفہ ہے اور وہ آخر میں اس لئے پیدا ہوا کہ حقیقتاً بالفعل امام ہوئے کہ صلاحیت اور قوت سے۔

اول بھی تو آخر بھی تو

جب انسان کا وجود پیدا ہوا تو اسے والی اور سلطان ملحوظ پایا گیا۔ اور جب اس کے جسد کی پیدائش موخر ہوئی تو اس کے لئے نائبین مقرر ہوئے اور اس کے پہلے نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے۔ پھر ان کی اولاد اور اتصال تناسل ہوا اور ہر زمانہ میں خلفاء متعین ہوتے رہے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر پیدا ہوا۔ تو آپ سورج کی طرح روشن اور ظاہر و باہر تھے۔ چنانچہ ہر نور آپ کے درخشندہ نور میں درج ہو گیا اور ہر حکم آپ کے حکم میں غائب ہو گیا اور تمام شریعتیں آپ کی اطاعت گزار ہو گئیں اور باطن سے آپ کی سیادت ظاہر میں آگئی۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

پس آپ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں

اولین و آخرین کے عالم

آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے جو امع الکلم یعنی جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں او آپ نے فرمایا!

ضرب بینہ بین کتفی فوحدت بردا ناملہ بین تذبیبی
فعلمت علم الاولین والآخرین ، الحدیث ،

یعنی میرے پروردگار نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان تھپکی دی تو میں نے اُس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں میں محسوس کی تو میں نے اولین و آخرین کے علم کو جان لیا۔

پس آپ کو وہ تخلق اور نسبت الہی حاصل ہوگئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے بیان کی ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الحمد یہ آیت ۳

وہی پہلے ہے۔ وہی پیچھے ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی پوشیدہ ہے
وہی ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

تلوار اور رحمت

اور سورت حدید میں یہ آیت آتی ہے۔

الحمد یہ آیت ۲۵

فَإِنَّ بَأْسَ شَدِيدًا وَمَنْ فَعِلَ النَّاسِ

اور ہم نے لوہے کو نازل فرمایا کہ اس کے اندر شدید ہدایت ہے۔ اور لوگوں کے لئے فائدہ سے بھی۔

اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے ساتھ مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ ہر چیز سے علیحدہ ہو گئے اور آپ اُس سے ہر چیز کو معذور فرمانے والے ہیں جس سے آپ علیحدہ ہوتے۔

آپ کے ساتھ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے

جیسا کہ ہم نے کہا کہ عالم میں خلا باقی نہیں۔ چنانچہ آپ کے ظل مبارک نے

اُس جگہ کو معزور فرما دیا۔ جہاں سے آپ علیحدہ ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ کا اتصال نور کی طرف تھا اور وہ نور ظہور کے لیے ہے۔ چنانچہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ نور کے بالمقابل ہوتے تو آپ کا سایہ دراز ہو گیا اور اُس نے مقام انفصال کو معزور کر دیا۔ اور وہ اس علیحدگی سے گم نہیں ہوا۔ اور جس کی طرف منفصل ہوا اسی کی طرف وہ مشہود ہے اور جس سے منفصل ہوا اُس کے لیے بھی وہ مشہود ہے۔

اور اُس کہنے والے کی مراد کا یہی معنی ہے جس نے کہا۔

مَنْ هَدَكَ مَوْجِدٌ اَبْكِلْ مَكَائِدَ الْحَدِيثِ

یعنی: میں تیری گواہی دیتا ہوں کہ تجھے ہر جگہ موجود پایا۔

ساتے کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں

عالم کے اسرار سے یہ بھی ہے کہ اس دُنیا سے جس چیز کی پیدائش ہو اُس کا سایہ پہلے برابر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تاکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کے ساتھ قائم رہے۔ پیدا ہونے والا خواہ اطاعت گزار ہو یا نافرمان۔ اگر وہ اہل موافقت سے ہے تو اُس کا سایہ اوپر وہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر اگر وہ مخالف ہو تو اُس کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اُس کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الرعد آیت ۱۵

وَّظَلَّلْنَاهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

اور اُن کے سامنے صبحِ شام اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔

بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے

سلطان زمین میں خدا کا سایہ ہوتا ہے کیونکہ اُس کا ظہور اسمائے الہیہ

کی اُن تمام صورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو عالم دنیا میں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اور آخرت میں عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔ پس ساتھ جساً اور معناً صورت کی اتباع کرتے ہیں۔ چونکہ جس قاصر ہوتی ہے اس لیے صورت معنویہ کے لئے ظہل معنوی کی قوت سے مقوی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مقید نور کے لئے استدعا کرتی ہے جب کہ جس میں قید، تنگی اور عدم وسعت پاتے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ظہل معنوی پر آگاہ کیا ہے۔ شریعت سے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

الحدیث

بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔

اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ سایوں کے ساتھ مکانات معمور اور بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے اُن گوشوں کا ذکر کر دیا ہے جو اس باب کے لائق تھے۔ اور مزید وہ امر بیان نہیں کیا جس میں طوالت کا خوف اور دلوں کے رنجیدہ ہونے کا ڈر تھا۔ اور اس میں ہم نے صاحب عقل سلیم کے لئے کافی دوافی بیان کر دیا ہے اور یہ تذکرہ اُن اہل اللہ کے لئے کیا گیا ہے جو اُس چیز کے ساتھ شاہد و عالم اور مشغول رہنے والے ہیں جو بلند ہے یا اُس چیز کے ساتھ غافل ہیں جو پست ہے۔ تو وہ ہمارے اس ذکر کی طرف رجوع کریں گے جو اس باب میں ناظر کے لئے بیان کیا۔

اہل فہرت کا حال

فصل :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے درمیان جو مرتبہ عالم ہے۔ وہ اہل فہرت ہیں اور وہ اُس تجلی کی حیثیت سے مختلف مرتبوں پر فائز ہیں جو اُن کے لئے علم اسماء کے جاننے اور

نہ جاننے سے ہے۔ اُن میں سے حق تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل وہ لوگ ہیں جن کے غور و فکر کے وقت اُن کے قلب پر تجلی واقع ہوتی ہے۔ اور وہ صاحب دلیل ہیں۔ اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر تھے جس کا امتزاج اُن کے فکر کے ساتھ تھا۔ تو یہ قیامت کے دن امت و احدہ کی صورت میں مبعوث ہوں گے۔ جیسا کہ قیس بن ساعدہ اور اُن کی مثل کیونکہ ان کا ذکر خطیبہ میں کیا گیا۔ جس پر یہ دلیل ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوقات کا ذکر کیا اور اس میں ان کا اعتبار کیا۔ اور یہ وہ فکر ہے جس سے وہ اپنے قلب میں اُس نور و ودان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو کو مانتے تھے۔ جسے وہ بغیر فکر و رویت اور نظر و استدلال کے ہٹانے پر قدرت نہ رکھتے تھے پس وہ اپنے رب کے نور پر بغیر امتزاج کے خالص تھے۔ اور وہ قیامت کے دن ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے۔

یہ طبقہ مومنوں کا ہے

ان میں سے وہ ہیں جن کی ذات میں انوار ہوا اور وہ شدت نور و صفا کے کشف سے مطلع ہوئے اور اپنے خلوص و یقین کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی سرداری پر ایمان لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اُس وقت تک آپ کی عام رسالت باطنی سے آگاہ ہوئے تو عالم غیب میں اور اللہ رب العزت کی شہادت سے آپ پر ایمان لائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

اَلْهَمَّنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدًا مِّنْهُ هُوَ دَائِمٌ

جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل عقلی پر ہوں اور اس سے

اُس کی طرف سے ایک گواہ بھی آچکا ہو۔

چنانچہ اُس کا دل اُس کے کشف کے مطابق اُس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن پر محسوس ہوں گے۔

یہ لوگ بھی ایمان والے ہیں

ان میں سے جو لوگ اپنے پہلوں سے ملتِ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ لوگ جو یہود و نصاریٰ یا ملتِ ابراہیم کی اتباع کرنے والے تھے اور یہ کہ اُسے اُن کے نبی ہونے کا علم دیا گیا ہو، اور وہ جانتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص گروہ کو حق کی طرف بلانے والے رسول ہیں اور یہ جان کر اُن اتباع کی اور اُن پر ایمان لایا اور اُن کے راستے پر چلا اور اُس چیز کو اپنے اُپر حرام کیا جو اُس رسول نے حرام کی تھی اور اپنی ذات کو اُس شریعت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رکھا۔ اگرچہ یہ اُس پر واجب نہ تھا اس لیے کہ وہ رسول علیہ السلام اُس کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ شخص قیامت کے دن اُس رسول کی اتباع کرنے والوں سے محسوس ہوگا۔ اور اُس نبی کی شریعت میں ظاہر ہوگا۔ اور اُس کے زمرہ میں تیز کیا جاتے گا۔ جب کہ ظاہر میں اُس نے نبی کی شریعت کو اپنے لیے مقرر کیا ہو۔

یہ پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر پڑھنے والے

ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور آپ کے دین

کے بارے میں مطالعہ کیا ہوگا۔ اور آپ کی اتباع کرنے والوں اور آپ پر ایمان لائے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اگرچہ وہ پہلے گزرنے والے کسی نبی کی شریعت میں داخل نہ ہو جو مکارم اخلاق لایا ہو تو اس شخص کا حشر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومنین میں ہوگا۔ نہ کہ عالمین میں۔ لیکن یہ شخص حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہریت میں ہوگا۔

دوہرے اجر والے

ان میں سے وہ ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تو آپ کے ساتھ بھی ایمان لایا تو اس کے لئے دوہرا اجر ہوگا۔ اور یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعادت مند ہیں۔

بد بخت اہل قسرت

ان میں سے جو معطل ہوگا تو وہ نظرِ قاصر سے وجود کے ساتھ اقرار نہیں کریں گے۔ یہ قصور اس کی نظر کے ساتھ اس کی انتہائی قوت کی طرف سے جو اس کے علاوہ قوت سے کمزوری کے لئے اس کے مزاج میں ہے اور ان میں وہ ہے جو نظر سے نہیں بلکہ تعلید سے معطل ہوگا۔ تو یہ مطلق عشقی اور بد بخت لوگ ہیں۔

یہ بھی بد بخت ہیں

اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے طریقِ حق میں خطائے نظری سے

شرک کیا۔ باوجودیکہ وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی قوت عطا کی جائے۔
 ان میں سے بعض نے شرک کیا۔ اگرچہ استقصائے نظر سے نہ ہو تو یہ بھی
 شقی اور بد بخت ہیں۔

ان میں سے بعض نے تعلیداً شرک کیا تو یہ بھی شقی اور بد بخت ہیں۔ اور
 ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کی پہنچ تک اثبات حق کیا اور
 بعد میں معطل ہو گئے۔ جس میں جو انتہائی قوت ہے وہ اس پر ضعف کے لئے
 ہے۔ ان میں سے وہ ہیں کہ ان پر تحقیق نظر یا تعلید کے بغیر اثبات حق ہوا اور
 وہ اس کے بعد معطل ہو گئے۔ تو یہ بھی شقی اور بد بخت ہیں۔

یہ تمام مراتب اہل فطرت کے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس باب میں کیا۔
 الحمد للہ دسویں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

گیارہواں باب

ہماری بلند پایوں اور سخی ماؤں کی معرفت کا بیان

أنا ابن آباء أرواح مطهرة	وَأَمْهَاتِ نَفُوسٍ مُّعْصِرَاتِ
مابين روح وجسم كان مظهرنا	عن اجتماع فتعنيق ولذات
ما كنت عن واحد حتى أوحده	بل عن جماعة آبله وأمات
هم لازله اذا حققت شأنهمو	كصانع منيع الاشياء بالآلات
فنسبة الصنيع للنجار ليس لها	كذلك أوجدنا رب البريات
فيصدق الشخص في توحيد موجدہ	ويعتق الشخص في اثبات علات
فان نظرت الى الآلات طالع بنا	اسناد عنقنة حتى الى الآلات
وان نظرت اليه وهو يرحدنا	فلنا بوحدته لنا الجماعات
أني ولدت وحيد العين منفردا	والناس كلهمو أولاد علات

میں آبا و اجداد روحِ مطہرہ اور اُمہاتِ نفوسِ معصریات کا بیٹا ہوں۔
جو روحِ مجسم کے درمیان ہے۔ وہ اجتماعِ معانقہ اور لذات سے ہمارا
ظہور کا مقام ہے۔

میں ایک سے نہیں ہوں کہ اسے ایک کہوں بلکہ آبا و اُمہات کی ایک
جماعت سے پیدا ہوا ہوں۔

اگر ان کے حال کی تحقیق کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے کاریگر ہیں۔ جو اشیاء کو آلات کے ساتھ گھڑتا ہے۔
 بنجار کے لئے نسبتِ صنعت اُن چیزوں پر نہیں۔ ایسے ہی ہمیں ربِّ البریّات نے پیدا فرمایا ہے۔

شخص کا وجود اپنے موجد کی توحید کا مُصدق ہے اور شخص کی تصدیق عِلّات کے اثبات میں ہے۔

اگر آلات کو دیکھیں گے تو ذات کی طرف اسناد لانے میں ہمارے ساتھ طوالت ہوگی۔

اگر اُس کی طرف نظر کرے گا تو اُس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اُس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں جماعتوں کے ساتھ نہیں۔

میں وحید العین اکیلا پیدا ہوا ہوں اور تمام لوگ عِلّات کی اولاد ہیں۔

علوی باپِ سفلی مائیں

اللہ تعالیٰ آپ کی ابداد فرمائے۔ جانا چاہیے کہ چونکہ اس عالم کا مقصود انسان ہے اور وہ اس عالم کا اہام ہے۔ اِس لئے ہم نے آبادِ آفتاب کی طرف اضافت کی تو ہم نے کہا۔ ہمارے باپ علویات اور مائیں سفلیات ہیں۔ تو ہر مؤثر اِس میں ماں ہے۔ اِس باب کے لئے یہی وہ ضابطہ ہے اور اِس آخر سے دونوں کے درمیان متولد ہونے والے کا نام بیٹا ہے اور علوم کے نتائج میں ایسے ہی مبنائی پاتے جاتے ہیں۔ وہ دو محققوں کے ساتھ ہے۔ ایک سے دوسرے کا نکاح اُس ایک فرد کے ساتھ ہے جو اِس میں تکرار کرتا ہے اور وہ رابطہ ہے۔ اور یہی نکاح ہے۔

جس سے دونوں کے درمیان نتیجہ کا صدور ہوتا ہے اور یہی مطلوب ہے۔

پس تمام ارواح باپ ہیں اور طبیعت ماں ہے۔ اس لئے وہ محلِ استعمال ہوتی ہیں اور یہ ارواح اُن ارکان پر مقویہ ہوتے ہیں جو عناصر تغیر اور استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ اس میں تولدات ظاہر ہوتے ہیں اور یہ معدنیات و نباتات حیوانات و جنات ہیں۔ ان سب سے کامل انسان ہے۔

چار عورتوں سے نکاح کیوں؟

ایسے ہی ہماری شریعت تمام شریعتوں سے کامل تر آتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ تمام حقائق کو اٹھانے والی اور جاری کرنے والی ہے۔ پس یہ جامع کلمات لائی ہے اور چار عورتوں کے نکاح پر کفایت کی ہے۔ اور اس سے زیادہ طریق نکاح موقوف عقد پر حرام ہوگی۔ مگر اس میں بلکہ یمین داخل نہیں اور اس پانچویں امر کے مقابلہ میں بلکہ یمین مباح ہے جس کی طرف بعض علما گئے ہیں۔

اس لئے عالمِ طبیعت سے چار ارکان ہیں اور عالمِ علوی سے چار کے ساتھ ان کا نکاح ہے۔ ان چاروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے پیدا فرماتا ہے۔ جو ان میں سے پیدا ہوتا ہے۔

اصل کیا ہے

اس میں چھ مختلف مذاہب ہیں۔ ایک طائفہ کا گمان ہے کہ ان چاروں میں سے ہر چیز فی نفسہ اصل ہے۔
ایک طائفہ کہتا ہے: آگ رکن ہے اور وہ اصل ہے۔ اور اس سے

جو کثیف چیز ہے وہ ہوا ہے اور جو ہوا سے کثیف ہے وہ پانی ہے اور جو پانی سے کثیف ہے وہ مٹی ہے۔

ایک طائفہ کہتا ہے کہ ہوا رکن کی اصل ہے۔ اور ہوا سے جو گرم ہے وہ آگ ہے اور جو اس سے کثیف ہے وہ پانی ہے۔

ایک طائفہ کہتا ہے کہ پانی رکن ہے اور وہ اصل ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ مٹی رکن ہے اور وہ اصل ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ پانچواں امر اصل ہے جو ان چاروں میں سے نہیں۔ اور وہ یہ ہے جسے ہم نے بمنزلہ ملکِ یمن کے مقرر کیا ہے۔

پس ہماری شریعت نکاح میں تمام مذاہب سے کامل تر ہے اور یہ مذہب پانچویں اصل کے ساتھ ہے جب کہ ہمارے نزدیک یہی اصل ہے اور اس کا نام طبیعت ہے کیونکہ طبیعت معقول واحد ہے اور اس سے آگ کا رکن اور جمیع ارکان ظاہر ہوتے ہیں۔

ارکان کی مناسرت

کہتے ہیں کہ آگ کا رکن طبیعت سے ہے۔ اور وہ اس کا عین نہیں اور یہ نادرست ہے کہ وہ عین اربعہ کو جمع کرنے والا ہے۔ کیونکہ بعض ارکان کی ایک دوسرے سے کلی طور پر مناسرت ہے۔ اور بعض ایک دوسرے سے کسی ایک امر میں نفرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آگ اور پانی تمام وجوہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایسے ہی ہوا اور مٹی کا حال ہے۔

اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں حکیمہ طور پر محالات کو مرتب کیا ہے۔ پس اگر ایک نفرت کرنے والے کو دوسرے نفرت کرنے

والے کا ہمایہ بنادیا جائے تو اُس کی طرف استعمال ہو جاتا ہے۔ اور حکمتِ باطل ہو جاتی ہے۔

نفرت کیسے دور کی

پس ہوا کو آگ کے رُکن کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان حرارت کا اجتماع ہے، پانی کو ہوا کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان رطوبت کا اجتماع ہے، مٹی کو پانی کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان کھنڈک کا اجتماع ہے۔

چنانچہ باپ مستحیل کرنے والا اور ماں مستحیل ہے۔ اور استعمالِ نکاح ہے۔ اور جس کی طرف استعمال ہوتا ہے وہ بیٹا ہے۔ پس کلام کرنے والا باپ، سننے والی ماں اور تکلم کا نام نکاح ہے۔ اور سننے والے کے نہم میں اس سے بیٹا موجود ہے۔

پس ہر باپ علوی ہے۔ کیونکہ وہ مؤثر ہے۔ اور ہر ماں سفلی ہے کیونکہ اُس میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دونوں کے درمیان ہر نسبتِ معینہ نکاح اور توجہ ہے۔ اور ہر نتیجہ بیٹا ہے اور یہاں تکلم کے قول کو سمجھتا ہے جس سے اُس کے قیام کا ارادہ کرتا ہے۔ تو تم کہتا ہے۔ تو لفظ ”تم“ کے اثر سے قیام کے ساتھ مُراد قائم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سننے والا قائم نہیں ہوتا اور بلا شک وہ ماں ہے۔ تو وہ بائخ ہے۔ اور جب بائخ ہوگی تو اس حالت میں ماں نہیں ہوگی۔

باپ باپوں میں ماں ماؤں میں ساری ہیں

یہ باب آمہات کے لئے مخصوص ہے۔ عالم علویہ سے پہلا باب معلوم ہے اور عالم سفلیہ سے پہلی ماں معدوم و ممکن شے ہے پہلا نکاح تصد امر کے ساتھ ہے اور پہلا بیٹا اُس شے کا وجودِ عین ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔

یہ باپ باپوں میں اور یہ ماں ماؤں میں سرایت کئے ہوئے ہے اور یہ نکاح ہر چیز میں ساری ہے اور نتیجہ دائمی ہے اور ظاہر وجود کے حق میں منقطع نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک اس کا نام تمام ذرتوں میں جاری و ساری نکاح ہے۔ ہم نے جو کہا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد دلیل ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ لَكُنْ فَيَكُونُ (الفعل آیت ۴۰)

جس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو اُس سے یہی فرماتے ہیں۔ ہو جا۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔

ہمارے لئے اس میں ایک بزرگ کتاب ہے جسے دیکھنے والا بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے ہی نابینا ہوں اُن کی حالت کیسی ہوگی۔

یہ ایک امرِ عظیم ہے

اگر آپ اس مقام کو اور ابن اسماء الہیہ کے اعلام کی توجیہات کو دیکھیں گے تو ایک امرِ عظیم کو دیکھیں گے اور ایک عظیم الشان مقام کا مشاہدہ کریں گے پس عارف اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ و اور اُس کے پہلے اور بعد اُس کی صنعتِ جمیل ہے۔

پس ہم نے آپ کے روشن فہم اور صائب نظر کی طرف ساری پہلے باپ کا اشارہ کیا ہے اور وہ اسم جامع اعظم ہے جس کی زیر اور پیش

کے حکم میں تمام اسماء اُس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور پہلی اور آخری ماں تمام بیٹوں میں موتش کی نسبت میں ساری ہے۔ پس ہم ان آباء و اہبات کے حق میں وضع الہی کے ساتھ جو اسباب موضوعہ ہیں۔ اُن کا آغاز کرتے ہیں اور اُس بیان کو شروع کرتے ہیں جو ان دونوں کے اتصال سے حسی اور معنوی نکاح کے ساتھ مشروع ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے بیٹے تناسل انسانی کی طرف اصل تک حلال بیٹے ہوں اور وہ دوسری نوع ہوگی اور وہ قصد تئیں کے ساتھ پہلا مبدع ہے۔

قلم اعلیٰ پہلے پیدا ہوتی ہے

ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوتی اور وہ قلم اعلیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز پیدائش کی گئی تھی اور وہ لوح محفوظ کے اٹھانے سے اس میں موثر تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ جیسا کہ اجرام میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہا السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ تاکہ یہ لوح وہ مقام و محل ہو جس میں اس قلم اعلیٰ الہیہ سے لکھا جائے اور دلائل کے لئے اُن حروف موضوعہ کو رقم کیا جائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس پر دلائل بنایا ہے۔ پس لوح محفوظ اٹھایا جانے والا پہلا موجود ہے۔

شریعت میں وارد ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر لوح کو پیدا فرمایا کہ قلم کو حکم فرمایا۔ لکھ دے۔ قلم نے کہا۔ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! لکھ اور میں تجھ پر اہلہ کرتا ہوں۔ پس قلم نے لوح پر خط کشید کیا جس پر حق نے اہلہ کروائی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت کے بارے میں علم تھا جو قیامت تک پیدا ہوگا۔ پس قلم اور لوح محفوظ کے درمیان نکاح معنوی محقول اور اثر حسی مشہود ہوا۔ ہمارے نزدیک

یہاں تحریر کردہ حروف کا عمل ہے اور اس ماہرِ دافق کی مثل اثر ہے جو لوح میں ودیعت کیا گیا جو قونٹ کے رحم میں حاصل ہوتا ہے اور ان حروفِ جرمیہ میں جو اس کتابت کے ساتھ ودیعت کئے گئے۔ معافی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بمنزلہ اُن کے اجسام میں ودیعت کی گئی۔ اولاد کے ارواح کے لئے پس اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا

اس لوحِ عاقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُس کی طرف وحی ہونے والا حق مقرر فرمایا اور وہ اُس کی حمد کی تسبیح بیان کرنے لگی جس کی تسبیح کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا وہ جان سکتا ہے جس کی سماعت کو اللہ تعالیٰ کھول دے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کی سماعت کو کھول دیا تھا کہ انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر کف دست مبارک میں سنگریزوں کی تسبیح کو سن لیا۔

ہم کہتے ہیں کہ اُن کی سماعت کو کھولا گیا تھا اور نہ کنکریوں کو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے موجد کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں تو یہ ادراک سمعی خرقِ عادت سے تھا نہ کہ اس میں۔

دو صفات ہیں

پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دو صفات پیدا فرمائیں۔ ایک صفتِ علم ہے

اور دوسری صفت عمل ہے۔ پس صفت عمل کے ساتھ اس سے عالم کی صورتوں کو ظاہر فرمایا۔ جیسا کہ نجار کے عمل کے وقت آنکھ کے لئے تابوت کی صورت ظاہر ہوتی ہے پس اس کے ساتھ صورتیں عطا ہوتی ہیں۔

صورتوں کی قسمیں

صورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ صورتِ ظاہرہ حسیہ اور یہ اجرام اور وہ اشیاء ہیں جو ان کے متقبل حس کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ اشکال و انوان اور اکوان، یعنی خشکیں، رنگ اور عوالم۔

ممبر دوم۔ صورتِ باطنیہ معنویہ غیر محسوسہ۔ اور یہ وہ ہیں جن میں علوم و معارف اور ارادے ہیں۔ اور آپ کے لئے جو ظاہر ہے انہی دو صفتوں سے ظاہر ہے۔ چنانچہ جو صورتیں صفتِ علامت ہیں وہ باپ ہے کیونکہ وہ مؤثر ہے اور صفتِ عاملہ ماں ہے کیونکہ اس میں مؤثر ہے اور ایسی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

مہندس کا نجار کو سمجھانا

نجار مہندس جب عالم ہو اور کام کو اچھی طرح نہ جانتا ہو تو وہ اس کام کو اس کے سپرد کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے اچھا کام کرنے والا سن رکھا ہو اور یہ القابِ نکاح ہے۔ پس مہندس کا کلام باپ ہے اور سامع کو قبول کرنا ماں ہے۔ پھر سامع کا علم باپ اور اس کے جوارح ماں ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ مہندس باپ ہے اور وہ کاریگر جو نجار ہے ماں ہے۔ اس حیثیت سے کہ اسے مہندس کی طرف سے یہ امر حاصل ہوا ہے

چنانچہ جب اُس میں اثر ہوا تو ہندس کی قوتِ نفسِ بچار میں نازل ہو گئی اور
 بچار کے لئے اُس کی باطنی صورت ظاہر ہو گئی جس سے ہندس نے اُس کی
 طرف ڈالا تھا۔ اور اُس کے خیال کے وجود میں قائمہ ظاہرہ حاصل ہوا جو اُس
 کے لئے بمنزلہ اُس بیٹے کے ہے جو ہندس کی طرف سے اُس کے لئے اُس
 کا ہم پیدا ہوا۔

پھر بچار کا عمل باپ سے اور لکڑی میں جو اُس کی کارگیری ہے۔ وہ اُن
 آلات کے ساتھ ماں سے جس کے ساتھ نکاح واقع ہوا۔ یہ قدم کے ساتھ ہر
 ضرب کا اثر ہے یا منشاء یعنی آری کے ساتھ کاٹنا ہے اور بچار کی کاٹی ہوئی چیز پر
 قطع و فصل اور جمع صورتوں کے پیدا کرنے کے لئے ہے۔ پس تابوت یعنی صندوق
 ظاہر ہوا، جو خارج جس کے لئے بمنزلہ بیٹے کے پیدا ہونے کے ہے، ایسے
 ہی آباد آتمہات و ابناء اور کیفیتِ اساج پر غور فرمائیں۔

کس وجہ سے باپ ہے

ہر وہ باپ جس کے پاس صفتِ عمل نہیں وہ اس وجہ سے باپ نہیں اگر
 وہ عالم ہوتا اور کلام یا اشارہ کے ساتھ آلہِ توصیل کو منع کرتا۔ تاکہ انہام واقع
 ہو اور وہ عامل نہیں تو تمام وجہ سے باپ نہیں ہوگا اور وہ ماں ہوگی اس
 لئے کہ اُس کی ذات میں علوم کا حصول اُس کے علاوہ ہے کہ جنین میں روح
 ماں کے پیٹ میں پیدا نہیں ہوتی یا اپنی ماں کے پیٹ میں مَر جاتا ہے تو
 اُس کی ماں کی طبیعت تصرف کی طرف مستعمل کرتی ہے اور اُس کی عین ظاہر
 نہیں ہوتی۔ پس غور فرمائیں۔

پہلی ماں جڑواں ہے

اس کے بعد کہ آپ ممکنات میں سے دوسرے باپ کو جان چکے ہیں اور وہ ماں ہے اور وہ قلم اعلیٰ کے لئے دوسری ماں ہے جس سے اس کی طرف القابِ اقدس سے ڈالا گیا وہ روحانی طبیعت اور ہبیار ہے۔

پس پہلی ماں جڑواں پیدا ہوئی تو جو پہلے ڈالا گیا وہ طبیعت ہے پھر اس کی اتباع ہبیار نے کی تو طبیعت اور ہبیار ایک باپ اور ایک ماں کے لئے بہن بھائی ہیں پس طبیعت کی ہبیار سے مناکحت ہوئی تو دونوں کے درمیان جسمِ کلی کی صورت پیدا ہوئی اور وہ پہلا ظاہر جسم ہے۔ پس طبیعت باپ ہے کیونکہ وہ موثر ہے اور ہبیار ماں ہے جس میں اثر ظاہر ہوا اور اس کا نتیجہ جسم ہے۔

نزولِ توالد

پھر مخصوص ترتیب پریئم میں مٹی کی طرف نزولِ توالد ہوا جس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب میں کیا جس کا نام "عقلۃ المستوفز" ہے۔ اس میں اس امر کا طویل بیان ہے جس کی اس باب میں گنجائش نہیں۔ کیونکہ ہماری غرض اختصار ہے اور ہم مرکز کے ساتھ نہیں کہتے بلکہ ہم نہایت ارکان کے متعلق کہتے ہیں اور بڑا رکن چھوٹے کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بخار اور آگ دونوں بلندی کو طلب کرتے ہیں اور اس جیسی چیزیں پستی کو طلب کرتے ہیں۔ تو حیات مختلف ہو گئیں اور یہ امر دونوں سے اُن کی استقامت پر ہے۔ یعنی وہ بلندی اور پستی کو طلب کرتے ہیں۔

مرکز کون ہے

کیونکہ مرکز کا قائل کہتا ہے کہ یہ معقول اور دقیق امر ہے جسے ارکان طلب کرتے ہیں۔ اگر دائرہ کے لئے بیٹی نہ ہوتی تو مرکزیت پانی کے لئے ہوتی۔ اور اگر پانی کے لئے مرکز نہ ہوتا تو ہوا سے ہوتا۔ اور اگر ہوا کا دائرہ نہ ہوتا تو مرکز آگ کے لئے ہوتا۔ جیسا کہ مرکز کا قائل کہتا ہے اگر یہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ بخار پستی کو طلب کرتا ہے۔ جب کہ جس اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ اس فصل کو ہم نے اپنی کتاب ”المرکز“ میں بیان کیا ہے اور وہ ایک لطیف جز ہے۔ ہم نے جب کبھی اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے تو کتوں سے نقطہ کی مثال کی جہت سے کیا ہے جس سے محیط پیدا ہوا۔ اس لئے کہ اس میں ہماری عرض معارف الہیہ اور نسبتوں کے متعلق ہے۔ کیونکہ نقطہ سے دائرہ کی طرف نکلنے والے خطوط برابر ہوتے ہیں تاکہ نسبتوں کو برابری حاصل رہے اور وہاں فضیلت واقع نہ ہو۔ کیونکہ اگر تفاضل واقع ہوگا تو مفضل کے نقص کی طرف لوٹے گا اور امر واقعی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اسے عنصر اعظم مقرر کیا ہے اور اس پر آگاہ کیا ہے کہ بڑے کا حکم چھوٹے پر ہوتا ہے اور ہم نے اپنی کتاب ”عقلۃ المستوفز“ میں اشاریہ کا ذکر کیا ہے۔

دنوں کی پیدائش

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افلاک علویہ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فلک اول کے ساتھ دنوں کو پیدا فرمایا اور دوسرے فلک کے ساتھ اس کی عین بنائی جس میں بصارتوں کے لئے کوکب ثابتہ ہیں۔

پھر مٹی، پانی، ہوا اور آگ کے ارکان پیدا فرماتے پھر آسمانوں کو سات طبقات پر راست فرمایا اور انہیں ہر ایک کو جدت سے بھاڑ کر الگ کر دیا جب کہ پہلے وہ دھواں تھے اور زمین کو سات زمینوں کی طرف پھاڑا۔ پہلا آسمان پہلی زمین کی طرف اور دوسرا آسمان دوسری زمین کی طرف بنایا۔ یہاں تک کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی طرف بنائے اور پانچ پیچھے رہنے والے ستارے پیدا فرماتے ہر آسمان میں ایک ستارہ ہے اور چاند کو پیدا فرمایا اور ایسے ہی سورج کو پیدا فرمایا اور سورج کی تخلیق سے دن اور رات پیدا فرمائے۔ دن موجود تھا تو اس سے اہل زمین کے لئے نصف دن مقرر فرمایا اور وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے اور نصف دن کو رات بنایا اور وہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہے۔

یہ مجموعہ سے عبارت ہے اس لئے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو چھ دن میں پیدا فرمایا کیونکہ نلک بروج کی حرکت کے وجود کے ساتھ ایام موجود تھے۔ اور ہمارے نزدیک یہی ایام معروف ہیں۔

دنوں کی مدت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ میں نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا فرمایا۔ جب نلک بروج کے دائرہ کا پہلا دور ہوتا ہے تو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دگر آفتاب کے نزدیک دن اور رات کو پیدا فرمایا نہ کہ ایام کے وجود سے، چنانچہ رات اور دن میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ساعتوں میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چوبیس ہیں اور یہ

منطقہ بُروج میں حلولِ آفتاب کے لئے ہے اور یہ ہماری طرف نسبت کے ساتھ جماعت ہے
اس میں میلان ہے۔

جب آفتاب منازلِ عالیہ میں ہوتا ہے تو دن کہیں بھی ہولبا ہوتا ہے اور جب
آفتاب منازلِ نازلہ میں ہوتا ہے تو خواہ کہیں ہو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہم نے
سورج کا کہیں بھی ہونا اس لئے کہا ہے کہ جب ہمارے نزدیک رات لمبی ہوتی ہے
تو ہمارے علاوہ یعنی دوسری جگہ پر رہنے والوں کے لئے دن لمبا ہوتا ہے تو ان
کی نسبت کے ساتھ آفتاب منازلِ عالیہ میں اور ہماری نسبت کے ساتھ منازلِ نازلہ
میں ہوتا ہے۔ جب ہمارے نزدیک دن چھوٹا ہے ان کے نزدیک رات لمبی ہوتی
ہے اس لئے ہم نے اس کا ذکر کیا۔

پس دن بعینہ وہی دن ہے جو چوبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے اور اعتدال کے
مقام پر نہ زیادہ نہ کم نہ بڑا نہ چھوٹا، تو یہ وہ حقیقتِ یوم ہے اور حقیقتِ اصطلاح
کے حکم کے ساتھ دن کا نام ایک یوم رکھا جاتا ہے تو اس پر غور کریں اور سمجھیں۔
دن اور رات کا نام یوم ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن اور رات کا نام یوم مقرر فرمایا ہے اور اس
رات اور دن کے زمانہ کا نام یوم ہے۔ جس زمانہ میں یہ دونوں موجود ہوتے ہیں
ان دونوں کا نام باپ اور ماں رکھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں پیدا
کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

يُنشِئُ اللَّيْلَ النَّهَارَ

جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔

فَلَمَّا تَعَسَّىٰ جَاءَ جَمَلْتُ

چنانچہ جب رات دن پر پردہ ڈالتی ہے تو رات باپ اور دن ماں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں جو کچھ پیدا فرماتا ہے وہ بمنزلہ اولاد کے ہوگا جیسے اس عورت نے جنا اور جب دن رات پر پردہ ڈالتا ہے تو دن باپ ہوگا اور رات ماں ہوگی اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے زمانہ میں پیدا فرمایا۔ وہ بمنزلہ اس اولاد کے ہے جسے ماں جنبتی ہے۔

یہ فصل ہم نے کتاب "الشان" میں بیان کی ہے۔ اس میں ہمارا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے۔ کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایام کی ایک طرف شافی معرفت عطا فرمائی تو ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اسے بیان کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

دن اور رات کی مناکحت

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ الْحَجَّ آيَت ۶۱

رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی مناکحت کو زیادہ سے زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت ہے۔

لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ اَن كَس لَتَات رَات هے هم اس سے دن کو نکالتے ہیں

اس آیت میں یہ ہے کہ رات ماں ہے اور دن اس سے پیدا ہوتا ہے اور مولود ماں سے نسلخ ہے جب اس سے نکلتا ہے اور سانپ اپنی گلی پٹی سے باہر آتا ہے تو پیدا ہونے والا دن اس دوسرے عالم میں ظاہر ہوتا ہے جو اس عالم کے علاوہ ہے جس پر رات حاوی ہے اور وہاں دن باپ ہوگا۔

جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اسے ہم نے اپنی کتاب "الزمان و معرفت الدھر" میں بیان کیا ہے۔

دونوں ماں بھی ہیں اور باپ بھی

یہ رات اور دن ایک وجہ سے دو باپ اور ایک وجہ سے دو ماں ہیں اور ان دونوں کی گردش و تصریف کے وقت ارکان عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان دونوں میں پیدا فرماتا ہے وہ رات اور دن کی اولاد ہے جیسا کہ ہم نے مقرر کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوین کے لئے تمام اجرام عالم کو قابل پیدا فرمایا۔ تو اس میں ایک حد مقرر فرمائی جو آسمان دُنیا کے مقعر سے زمین کے اندر کی طرف مِلی ہوئی ہے۔ عالم طبیعت و استحقاقات اور اُن اعیان کا ظہور جو استحقاقات کے وقت پیدا ہوتے ہیں اسے بمنزلہ ماں کے مقرر فرمایا اور آسمان دُنیا کے مقعر ملک سے دوسرے افلاک کی طرف بمنزلہ باپ کے ہے اور اُس میں منزلیں مقرر فرمائیں اور اُسے انوارِ ثابۃ اور سالجہ سے مزین فرمایا۔ پس سالجہ ثابۃ میں منزل قطع کرتا ہے اور ثابۃ اور سالجہ تقدیرِ عزیز کے ساتھ فلک محیط میں منازل قطع کرتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اہرامِ مصر کی تاریخ میں قلم سے لکھا ہوا ہے کہ ان اہرام کو اُس وقت بنایا گیا جب برجِ نسر برہِ سجّہ میں تھا اور اس میں شک نہیں کہ اس وقت برجِ جدی میں ہے۔ ہم نے ایسا ہی ادراک کیا اور جانا ہے۔

چاند اور سورج کی گردش

یہ امر دلالت کرتا ہے کہ کوکبِ ثابۃ برِ سورج اطلّے سے قطع کرتے ہیں۔ اللہ

تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالْقَمَرَ قَدْ رَزَنَهُ مُتَابِلَ

یسین آیت ۳۹

اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کی ہیں۔
اور کواکب کے حق میں فرمایا۔

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

یسین آیت ۴۰

اور ہر ایک فلک میں تیرتا پھرتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا !

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

یسین آیت ۳۸

اور سورج اپنے ایک مستقر پر چلتا ہے۔
اور یہ بھی پڑھا جاتا ہے لامستقر لہا یعنی اُس کے لئے مستقر نہیں اور
ہر دو قرأت میں تنافر نہیں۔ پھر فرمایا۔

ذَٰلِكَ تَقَابُ يُرْ الْعَرْزِ يُزَالِ لَيْلُهُ

یسین آیت ۳۸

یہ اندازہ زبردست جاننے والے کا ہے۔
اور چاند کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف دیکھیں
کہ اُس نے چاند کی منازل کا اندازہ کر رکھا ہے اور فرمایا۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

یسین آیت ۴۱

ترجمہ: ”نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دین سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک آسمان کے دائرہ میں تیرتا پھرتا ہے۔“

یعنی دائرے کی چیز میں ہے اور ان انوار کے لئے جن کا نام کو اکب ہے ارکان کے ساتھ اتصال کرنے والی شعاعیں مقرر کی گئیں۔ اس کے اتصالات کا قیام آبار کا اُتہات کے ساتھ نکاح کی صورت میں ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ عالم طبیعت سے ارکان اربعہ میں ان نوری شعاعوں کے اتصال کے وقت پیدا فرماتا ہے جو ان میں ہوتی ہیں اور جن کا مشاہدہ جس کو ہوتا ہے۔

رازوں بھری آیت

پس یہ ارکان اربعہ ہماری خیریت میں مثل چار عورتوں کے ہیں جیسا کہ ہمارے نزدیک نکاح شرعی حلال نہیں ہوگا مگر عقد شرعی کے ساتھ ایسے ہی حق تعالیٰ ہر آسمان میں اپنے امر کو وحی فرماتا ہے تو اس وحی سے ان کے درمیان امر نازل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمْنَ

الطلاق آیت ۱۲

ابن میں اللہ تعالیٰ کا امر اترتا ہے تاکہ تم جان لو۔
امیر الہی اور اس کے نزول کی تفسیر میں عظیم اسرار ہیں جن کی طرف اس باب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ آپ نے اس آیت کو کرمیہ کے بارے میں فرمایا۔

تَوَفَّرَتْهَا لِقَلْتُمْ إِنِّي كَافِرٌ.

(المحدث)

اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے کہو گے میں کافر ہوں۔

اور ایک روایت میں فرمایا! لرحمتی، یعنی تم مجھے ہنسنا کر دو۔

اور یہ قرآن مجید کے اسرار میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی تعداد میں زمینیں بنائیں

پھر فرمایا!

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

الطلاق آیت ۱۲

ان کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے۔

پھر تمام کیا اور ظاہر طور پر فرمایا!

لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الطلاق آیت ۱۲

تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہ وہ صفتِ عمل ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور اس کا ذکر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد سے دوسرے باپ کے حق میں علم و عمل کی صفت سے کیا اور ہم نے اُس صفتِ علم کے ساتھ اُس کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے باپ کو عطا فرمایا۔ کیونکہ قدرتِ ایجادِ عمل ہے پھر اخبار میں پورا کر کے فرمایا!

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جو کہ اٹھایا جانے والا نفسِ کلید بنے۔ پس وہ سبجاء تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ جسے پیدا فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ایجاد کرتا ہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آسمان و زمین کے درمیان نازل ہوتا ہے۔ جیسا والدین کے درمیان بیٹا ظاہر ہوتا ہے۔

جنتی مردوں کی خصوصیت

رہا! ارکانِ اربعہ کے ساتھ فلکیہ سماویہ کی حرکت سے نورانی کواکب کی شعاعوں کا اتصال تو یہ ہر ایک کے ساتھ بیک وقت اُم المولدات ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارفوں کے لئے مثال مقرر فرمائی ہے کہ جنت میں اہل جنت اپنی تمام عورتوں اور کنیزوں سے ایک ہی وقت میں حسی طور پر نکاح یعنی جماع کر لیں گے۔ جیسا کہ ان اتصالات کا احساس ہوتا ہے، پس جنت میں مرد کے پاس جتنی بھی منکوحہ عورتیں ہوں گی حسب خواہش وہ اُن سب سے ایک ہی وقت میں بغیر تقدیم و تاخیر کے حسی مجامعت سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اور یہ وہی دائمی نسیم اور اقتدارِ الہی ہے اور فکر کی حیثیت سے عقل اس حقیقت کے ادراک سے عاجز ہے۔ اور اس کا ادراک اس دوسری قوت سے ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ انسان جنت میں صورتوں کے شوق میں جس صورت میں چاہے گا داخل ہو جاتے گا۔ جیسا کہ یہاں ہمارے نزدیک

روح متشکل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ جسم ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر یہ قدرت عطا فرمادیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جنت کے بازار کی حدیث کا ذکر ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی تصنیف میں کیا ہے تو اسے وہاں دیکھیں۔

نورانی شعاعوں کی اولاد

جب نورانی شعاعوں کا ارکانِ اربعہ میں اتصال ہوتا ہے تو اس نکاح سے مولدات کا ظہور ہوتا ہے اور اسے غالب جاننے والے نے ایسے ہی مقرر کر رکھا ہے۔ تو مولدات آبار میں جاری رہیں گی اور یہ اُتھات کے درمیان افلاک اور انوارِ علویہ ہیں اور یہی ارکانِ طبیعیہ سفلیہ ہیں اور ارکان کے ساتھ انوار سے شعاعوں کا اتصال نکاح کی طرح ہے اور افلاک کی حرکات اور انوار کی رفتار بمنزلہ جماعت کے ہے اور ارکان کی حرکات عورت کے وضع حمل کی طرح ہے۔ اس جھاگ کے اخراج کے لئے جو درِ درزہ سے نکلتی ہے اور یہ ان ارکان میں عین کے لئے معدنیات و نباتات، حیوانات اور جنوں انسانوں کی نوع سے مولدات کا ظہور ہے پس اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہے کرے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔

میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنْ شَكَرْتُمْ لَازِدْ لَكُمْ اِلٰى الْمَحْصُوٰرِ

لَقَدْ اَنْتَ اٰتِ ۱۴

میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر گزار رہ اپنی کی طرف پھرنا ہے

اے دوست ہم نے آپ کے لئے آپ کے باپوں اور ماؤں کے بارے میں بیان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اُن میں آپ کا قریب تر باپ کون ہے اور آپ کا وجود آپ کے باپ سے ظاہر ہوا ہے اور ایسے ہی آپ کی ماں جو آپ کی طرف قریب ہے آپ کے پہلے باپ کے قریب ہے اور وہ جدِ اعلیٰ ہے اور جو آباء و اہتات کے درمیان کی طرف ہے۔ پس آپ اُن کا وہ شکر کریں جس سے وہ مسرور ہوں اور اُن پر ایسی ثناء کریں جس سے وہ فرحت حاصل کریں اور انہیں اُن کے مالک اور موجد کی طرف منسوب کریں اور اُن سے فعل کو سلب کر کے اُس کے ساتھ ملتی کریں جو اس کا مستحق ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔

جب آپ ایسا کریں گے تو اپنے اس فعل سے اپنے آباء پر مسرور داخل کریں گے یعنی انہیں خوش کر دیں گے اور انہیں اس مسرت سے ہمکنار کرنا آپ کا اُن کے ساتھ نیکی کرنا اور اُن کا شکریہ ادا کرنا ہے۔

جب آپ ایسا نہیں کریں گے اور اُن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتیں گے تو آپ نے اُن کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ اور نہ ہی تم نے اُن شکریہ ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی۔ کیونکہ اُس کا فرمان اِنْ شَكَرْتُمْ لَازِدْ لَكُمْ اِلٰى الْمَحْصُوٰرِ یعنی میرا شکر یہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مقدم کیا تاکہ آپ جان لیں کہ وہ سببِ اول و اولیٰ ہے۔ پھر واو عاطفہ لا کر فرمایا۔ وَلِوَالِدَيْكَ۔ یعنی اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔

اور یہ وہ اسباب ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وجود دیا تاکہ آپ اس کی نسبت اللہ سبحانہ کی طرف کہیں اور وجودِ خاص کے ساتھ آپ پر اُس کی فضیلتِ مُقدم ہو نہ کہ تاثیر کے ساتھ، کیونکہ درحقیقت اُن کے لئے اثر نہیں اگرچہ وجودِ آثار کے لئے اسباب ہیں۔

پس اُن کے لئے اسی قدر فضیلتِ درست ہے اور تم سے شکرِ طلب کیا ہے اور تمہارے لئے نازل کیا ہے اور تمہارے نزدیک تم پر اُن کی منزلتِ مُقدم کی ہے نہ کہ اثر میں شفاءِ مُقدم ہوگی اور تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اور تقدّم و توقّف والدین کے لئے ہے لیکن ہماری اس شرط کے ساتھ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔

جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتا ہوں۔ اور کہتا ہوں۔ اے ہمارے رب اور ہمارے علوی باپوں اور سفلی ماؤں کے رب تو اس میں میرے کہنے اور بشر سے تمام بنی آدم کے کہنے کے درمیان کچھ فرق نہیں۔

ترجمانی ہو جائے گی

کسی شخص کو بعینہ مخاطب نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ آپ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام سے لے کر اس زمانہ تک اپنے آباء و اُمّہات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نشاۃ النسانیہ ہے تو اس تمجید کے ساتھ آپ عالمِ ارکان اور عالمِ طبیعت و انسان سے ہر پیدا ہونے والے کی ترجمانی کر لیں گے پھر آپ ہر پیدا ہونے والے سے مؤثر اور مؤثر فیہ کے درمیان نیابت سے ترقی کریں گے اور ہر زبان کے ساتھ اُس کی حمد بیان کریں گے اور ہر وجہ سے اُس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس مقامِ کلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ

کے ہاں ہمارے لئے جزا ہوگی۔

سلام کا جواب آتا ہے

جیسا کہ میرے مشائخ میں سے ایک بزرگ نے مجھے کہا! جب تُو اَلْسَلَام عَلَیْنا دُعا عِبَادِ اللہ الصّالحین کہے یا اَلْسَلَام عَلَیکُم کہے۔ یعنی یہ کہہ کہ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو یا تو اپنے راستے میں کسی کو ملتے وقت اَلْسَلَام عَلَیکُم کہے اور تیرے دل میں یہ موجود ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہر نیک بندہ، مُردہ اور زندہ اس سلام میں شامل ہے تو اس مقام سے سلام تجھ پر لوٹ آئے گا اور کوئی مُقرب فرشتہ اور پاک رُوح ایسا باقی نہیں رہے گا جس پر تیرا سلام پہنچے اور وہ تجھ پر سلام نہ لوٹائے اور یہ وہ دُعا ہے جو تیرے حق میں قبول اور باعثِ نجات ہوگی۔

جن کو سلام نہ پہنچے

اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن خاص بندوں کو ان کے جلالِ خداوندی میں مشغول ہونے کی بنا پر تیرا سلام ان کی طرف سے نیابت کے طور پر اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام لوٹائے گا اور تیرے حق میں اس حیثیت سے یہ شرف کافی ہے کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آئے۔ اندریں ضرورت تو کہے گا! کاش میرا سلام کوئی بھی نہ سُننا جس پر میں نے سلام کہا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیابت سے تجھ پر سلام لوٹاتا۔ کیونکہ تیرے ساتھ یہ بڑا شرف ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حق میں تشریف فرمایا۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

مریم آیت ۱۵

اور اُس پر سلام ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن انتقال کیا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاتے گا۔

جب خدا واجب کر کے سلام کہے

یہ سلام فضیلت اور خبر ہے تو وہ سلام کیسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ حق نیابت واجب کر کے اُس کی طرف سے جواب دے گا جس نے سلام نہیں سنا جب کہ فرائض کی جزاء سے اُس کے حق میں بہت بڑی ہے جس کے لئے کہا: و سلام علیہ یوم ولدہ یعنی اُس پر سلام جس روز پیدا ہوا تو اُس کے لئے شرف کو دو فضیلتوں کے درمیان جمع کیا گیا۔

لفظ صَلَوة تھا سلام نہیں

ابتداء میں صَلَوة اللہ عَلَیْنَا یعنی ہم پر رحمت ہو وارد ہوا ہے اور میری طرف یہ نہیں پہنچا کہ کیا ابتداء میں سلام وارد ہوا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ صَلَوة وارد ہوا ہے۔ چنانچہ جو یہ روایت بیان کرے گا اور تحقیق کرے گا۔ میں نے یہ امانت اُس کی گردن میں دال رہی کہ وہ صَلَوة اللہ عَلَیْنَا کی طرف اسے اس مقام میں اس باب میں تلخ کر دے۔ یعنی سلام عَلَیْنَا کی حدیث مل جاتے تو اس کتاب میں شامل کر دے تاکہ مومنین کو بشارت ہو اور میری اس کتاب کے لئے باعث شرف ہو، اور اللہ ہی معین و مددگار اور توفیق

دینے والا ہے اُس کے سوارت نہیں۔

دوباپ دو مائیں

رہے آباء و اہتہا طبعی تو ان کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور اس سے امر کلی کا ذکر کرتے ہیں۔

وہ دوباپ اور دو مائیں ہیں۔ دوباپ دو ناعل ہیں اور دو مائیں دو منفصل ہیں اور جو دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دونوں سے منفصل یعنی متاثر ہونے والا ہے۔

حرارت و برودت دو ناعل اور رطوبت و یبوست دو منفصل ہیں حرارت کی یبوست یعنی خشکی کے ساتھ مناکت ہوتی تو اس سے آگ کا رکن ظاہر ہوا اور حرارت کا رطوبت یعنی تری کے ساتھ نکاح ہوا تو رکن پیدا ہوا۔ پھر برودت اور رطوبت کا نکاح ہوا تو پانی کا رکن نکلا اور برودت کے ساتھ خشکی کا نکاح ہوا تو مٹی کا رکن پیدا ہوا۔ اور بیٹوں میں آباء و اہتہا کے حقائق حاصل ہوئے۔

کون کس کے ماں باپ ہیں

آگ گرم خشک ہے اُس کی گرمی باپ کی جہت سے ہے اور خشکی ماں کی کی طرف سے ہے۔

ہوا گرم مرطوب ہے۔ اس کی گرمی باپ کی طرف سے اور رطوبت ماں کی طرف سے ہے۔

پانی سردی اور تری سے ہے۔ اس کی سردی باپ کی طرف سے اور

ترمی ماں کی طرف سے ہے۔

زمین سرد خشک ہے۔ اس کی سردی باپ کی طرف سے اور خشکی ماں کی طرف سے ہے۔

پس حرارت و برودت علم سے ہے جب کہ ترمی اور خشکی ارادہ سے ہے یہ علم الہی سے اُن کے وجود میں ان کے تعلق کی اور اس کی تعریف ہے جو دونوں سے قدرت پیدا ہوتی ہے۔

ان ارکان کی اولاد

پھر ان ارکان میں ولادت واقع ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ آباؤ علویہ کی مائیں ہیں نہ کہ اُن کے باپ ہونے سے، اگرچہ ان میں اَبَوْت موجود ہے۔ پس ہم نے آپ کو متعارف کروا دیا ہے کہ اَبَوْت و بُنُوْت اضافتوں اور نسبتوں سے ہے، بیٹا اپنے بیٹے کا باپ ہے اور باپ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ ایسے ہی نسبتوں کا باب ہے۔ اس میں غور کریں۔ اور اللہ توفیق دینے والا ہے اُس کے سوا کوئی رَب نہیں۔

ماں باپ کیسے؟

چونکہ گرمی سے خشکی منفعل ہے یعنی تاثیر حاصل کرتی ہے اور ترمی سردی سے منفعل ہے یعنی اُس کا اثر قبول کرتی ہے تو ہم نے کہا۔ ترمی اور خشکی دونوں منفعل ہیں یعنی مؤثر فیہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے ارکان کے لئے ان دونوں کو بمنزلہ ماں کے مقرر کیا اور جب گرمی اور سردی دونوں فاعل یعنی مؤثر ہوں تو ہم نے ارکان کے لئے ان دونوں کو بمنزلہ باپ کے مقرر کیا۔

فاعل اور منفعل کی حیثیت

چونکہ صنعت صانع کی استمداد کرتی ہے تو لازماً منفعل بذاتہ فاعل کو طلب کرے گا۔ کیونکہ منفعل اُس کی ذات کے لئے ہے اور اگر اُس کی ذات کے لئے منفعل نہیں ہوگا تو یہ اس لئے ہوگا کہ فاعل کے بالعکس انفعال اور اثر کو قبول کرے اور اس میں موثر ہو۔ کیونکہ اگر وہ چاہے تو بالا اختیار کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے تو اُس کا نام فاعل ہوگا اور یہ امر منفعل کے لئے نہیں۔ اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ قرآن مجید کی فصاحت اور اختصار و ایجاز سے ہے۔

وَلَا رُطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُّبِیْنٍ

الانعام آیت ۵۹

اور ہر ترنمی اور ہر خشکی کتابِ مبین میں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو منفعل کا ذکر کیا اور گرمی اور سردی کا تذکرہ کیا۔ کیونکہ علماء طبعیت کے نزدیک خشکی اور ترنمی، گرمی اور سردی کو طلب کرتی ہے اور دونوں ان دونوں سے منفعل ہیں۔ جیسا کہ صانع صنعت کو طلب کرتا ہے اس لئے اصل ذکر کے علاوہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کتابِ مبین میں ہر چیز ہے۔

حضرت رسالت مآب سے زیادہ جانتے ہیں

ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچے۔

جیسا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی تھپکی کی حدیث میں فرمایا: **فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ**۔ یعنی میں نے اولین و آخرین کو جان لیا۔ پس علم الہی تمام علوم کی اصل ہے اور اس کی طرف سب کا رجوع ہے۔ یہ باب جس امر کا مستحق تھا، ہم نے انتہائی ایجاز و اختصار سے اسے پورا کر دیا۔ کیونکہ کیفیات کا بیان باعث طوالت ہے۔ اس لئے ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے اور اس کی ہم نے تزیین کر دی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے پر چلتا ہے۔
الْحَمْدُ لِلّٰہِ بَارِہِیْنِ حُجْرَہِیْنِ اور گیارہویں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

بارپواں باب

ہماری سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک کے دورہ کی معرفت کا بیان یہ دورہ سیادت ہے۔ زمانہ اسی دن کی ہیئت پر پلٹ آیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔

الابابی من کان ملکا وسیدا	وآدم بین الما والظین واقف
فذاك الرسول الابطحي محمد	لهی العلی مجد تلید وطارف
أنی بزمان السطی آخر المدی	وكانت فی کل عصر مواقف
أنی لانكسار الدهر یجبر صدعه	فأنت علی السن وعوارف
اذا رام أمر الایكون خلافه	ولیس لفاك الامر فی الكون صارف

خبردار! حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا باپ قربان ہو وہ اس وقت بادشاہ اور سردار تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کھڑے تھے۔

وہ ذات رسول البطی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کے شرف و مجد کا تذکرہ بلندی میں جاری ہے۔

آپ آخری مدت میں سعادت کے زمانہ میں تشریف لائے اور ہر زمانہ میں آپ کے لئے توقف کیا جاتا۔

آپ زمانے کو توڑنے کے لئے تشریف لائے جو اپنے حق میں زبردستی کرتا تھا پس آپ پر زبانیں اور عوارف ثنا کرتے ہیں جب آپ کسی امر کو درست فرمادیں تو اس کا خلاف نہ ہو گا۔ دنیا میں کوئی آپ کے اس امر کو نہیں پھیر سکتا۔

آپ موجود تھے

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے۔ جاننا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجودِ حرکتِ فلک کے وقت زمانہ کے ساتھ اجسام کے لئے ارواحِ محصورہ مدبرہ کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مدتِ معلومہ کا تعین ہو جائے تو اس کی حرکت کے ساتھ زمانے کی پہلی تخلیق رُوحِ مدبرہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوحِ مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ پھر حرکات کے وقت ارواح کا صدور ہوتا رہا اور بغیر عالم شہادت کے عالم غیب میں آپ کی رُوحِ مبارک کا وجود موجود تھا۔

آپ نبی بھی ہو چکے تھے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نبوت کا علم عطا فرما کر اس کی بشارت دے دی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نہیں تھے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم مار و طین کے درمیان تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں زمانہ اسمِ باطن کے ساتھ منتہی ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے جسمِ اطہر کے وجود اور رُوحِ مبارک کا ارتباط ہو گیا تو زمانہ اپنے جاری ہونے میں اسمِ ظاہر کی طرف منتقل ہوا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذاتہ جسم و رُوح کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔

شرعیات کی منسوخی کیسے؟

انبیاء رسل سلام اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر جو تمام شریعتیں ظاہر ہوئیں
 اُن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم باطن تھا۔ پھر آپ کا حکم ظاہر ہو گیا
 تو وہ ہر شریعت جسے اسم باطن نے حکم ظاہر کے ساتھ ظاہر کیا تھا۔ دو اسموں کے اختلاف
 بیان کے حکم سے منسوخ ہو گئی۔ اگرچہ مشرع یعنی صاحب شرع ایک تھا۔ کیونکہ
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کُنْتُ نَبِيًّا۔ یعنی میں نبی
 تھا اور فرمایا۔ کُنْتُ اِنْسَانًا یعنی میں انسان تھا۔ نہ کہ یہ فرمایا کُنْتُ مَوْجُودًا
 یعنی میں موجود تھا اور نبوت نہیں ہوتی مگر اُس پر عند اللہ شریعت مقرر
 ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن انبیاء کرام
 کے وجود سے پہلے اپنی نبوت کی خبر دی ہے جو اس دنیا میں آپ کے نابین
 ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے پہلے ابواب میں مقرر کیا ہے۔

آپ باطن سے ظاہر کی طرف لوٹ آئے

اسم باطن کے ساتھ آپ کا لوٹنا آپ کے دورے کی انتہا اور اسم ظاہر کے
 ساتھ دوسرے دورے کی ابتدا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جس بیعت پر اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پہلے دن پیدا فرمایا تھا اُسی پر لوٹ آیا۔ اس نسبت میں
 ہمارے لئے ظاہر کا حکم ہے جیسا کہ پہلے دورہ میں ہماری طرف یعنی حضرت محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف باطناً منسوب تھا اور ظاہراً اُس کی
 طرف منسوب تھا جو حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ اور جمیع انبیاء و رسل
 علیہم السلام کی شریعتوں سے تھا۔

انبیاء سے اور مہینوں سے چار چار حرم

انبیاء کرام میں زمانہ سے چار حرم ہیں۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زمانے سے ان کی عین، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ چونکہ عرب مہینوں میں طہال و حرام کرتے تھے تو ان پر یہ ملت و حرمت لوٹا دی گئی اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے زمانہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔ جس کا اس کی تخلیق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ پس مہینوں سے حرم کا تعین اس صفت پر ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔ اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسان ظاہر سے فرمایا: زمانہ اسی دن کی ہیئت پر لوٹ آئے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔

ایسے ہی زمانہ لوٹ کر آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر روئے اور جسماً حسّی صورت میں اسم ظاہر کے ساتھ کیا۔ پس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ آپ نے اپنی پہلی یعنی باطنی شریعت سے منسوخ کر دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے باقی رکھا اور یہ تفسیح اصول کی نہیں بلکہ خاص احکام کی تھی۔

آپ کا ظہور میزان اور عدل میں ہوا

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور برج میزان میں ہوا جس کا معنی دنیا میں عدل ہے اور میزان معتدل ہے کیونکہ اس کی طبیعت گرم تر ہے۔

اور وہ آخرت کے حکم سے ہے پس جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک میزان آخرت کے ساتھ مقبّل ہے۔ اس لئے اس اُمت کا علم پہلوں سے زیادہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا۔ کیوں کہ حقیقت میزان یہی عطا کرتی ہے۔ اس اُمت میں کشف تیز ہوتا ہے جب کہ دوسری تمام پہلی اُمتوں میں سردی اور خشکی کا غلبہ تھا۔ اگرچہ ان میں بھی اذکیا اور علما تھے تاہم ان میں سے ایسے لوگ معین تھے۔ اس کے برعکس اس زمانہ میں لوگ زیادہ عالم ہیں۔ کیا آپ نے اس اُمت کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے تمام اُمتوں کے علوم کو کھنگال ڈالا ہے۔ اگر مترجم اُس معنی کو نہیں جانتا جو حتم کے لفظ پر دلالت کرتا ہے تو اُس کا مترجم ہونا درست نہیں اور نہ ہی اُس اسم پر ترجمہ کا اطلاق ہوگا۔

اُمت مصطفیٰ کے علوم

بے شک یہ اُمت پہلے لوگوں کے علوم کو بھی جانتی ہے اور ان علوم سے بھی محقق ہے جنہیں پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے اشارہ فرمایا ہے کہ میں اولین کا علم جانتا ہوں۔ اس سے پہلے لوگ مراد ہیں۔ پھر فرمایا۔ اور میں آخرین کا علم جانتا ہوں تو یہ وہ علم ہے جو متقدمین کے پاس نہیں تھا اور یہ وہ علم ہے جو آپ کے بعد قیامت تک آپ کی اُمت کو حاصل ہوتا رہے گا۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے پاس وہ علوم ہیں جو پہلے نہ تھے۔ عبتنا علوماً لم تکن قبل تو یہ ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے اور آپ اس کے ساتھ سچے ہیں۔

تو حضور رسالت، مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دنیا میں علم میں سرورِ نبی ثابت ہے اور آپ کے لیے حکم میں بھی سرورِ نبی ثابت ہے جب آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے سوا چارہ کار نہ تھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا اور قرآن کے ساتھ ہم میں حکم ہے تو دنیا میں آپ کے لیے ہر وجہ اور معنی کے ساتھ سرورِ نبی ثابت ہے

پھر قیامت کے دن آپ کا بابِ شفاعت کو کھولنا تمام لوگوں پر آپ کی سرورِ نبی ثابت کرتا ہے اور یہ امر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت کے دن کسی نبی کے لئے نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسل میں شفاعت فرمائیں گے اور ملائکہ میں شفاعت فرمائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کے وقت تمام فرشتوں اور انبیاء و رسل اور مومنوں کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا تو قیامت کے دن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور رحم الراحمین کی اجازت سے اول و آخر شفیع ہونگے۔

اسمِ رحیم شفاعت سے کہئے

اسمِ مستقم کے پاس اس کا اسمِ رحیم شفاعت کرے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے جنہوں نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ پس انہیں اسمِ منہ متفضل دوزخ سے نکال لے گا۔

اس دائرہ سے شرف اعظم اُس دائرہ کا ہے جس کا آخر اَرْحَمُ الرَّاحِمِین ہوگا۔ اور دائرے کے آخری حصے کا اتصال اُس کے پہلے حصے کے ساتھ ہے پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے بڑا کون سا شرف ہوگا کہ آپ کے کمال کے لئے اُس دائرہ کی ابتداء کو آخر کے ساتھ ملایا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اشیاء کی ابتدا کی تھی اور آپ ہی کے ساتھ اس دائرہ کو مکمل کیا اور مومن سے بڑا شرف کون سا ہے کہ اُس کی شفاعت کو اَرْحَمُ الرَّاحِمِین کی شفاعت سے ملایا گیا ہے۔

اگر علم ایمان کے ساتھ ہو

پس مومن اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کرام کے درمیان ہے کیونکہ علم مخلوق کے حق میں ہے اور اگرچہ اُس کے لئے وہ شرف تام ہے جو اپنے مکان سے غیر معروف نہیں۔ لیکن سوائے ایمان کے قَرَبِ الہی عطا نہیں کرتا پس مخلوق میں ایمان کا نور اُس علم کے نور سے زیادہ شرف والا ہے جس علم کے ساتھ ایمان نہیں۔ چنانچہ جب علم ایمان سے حاصل ہوگا تو اس علم کا نور نورِ ایمان سے پیدا ہونے کی وجہ سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان عالم اُس مومن سے ممتاز ہے جو عالم نہیں پس اللہ تبارک و تعالیٰ جن مومنوں کو علم عطا فرماتا ہے ان کے درجے ان مومنوں سے بلند فرماتا ہے جنہیں علم نہیں عطا فرمایا اور عالموں کا علم باللہ نہیادہ فرماتا ہے کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے ہیں تم اپنی دنیوی مسکنوں کو زیادہ جلتے ہو
 وسیع تر فلک حضورؐ کا ہے

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک سے کرنی فلک وسیع تر
 نہیں اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور یہ اس کے لئے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے آپؐ کی امت سے حکم تبعیت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے پس ہم نے تمام امتوں
 کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی لئے ہمیں لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے۔

پہلے آسمان میں آپؐ کی خصوصیت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں
 کے امر کی وحی عطا فرمائی جو آپؐ کے علاوہ کسی کو اس کے مولد کے طالع میں نہیں
 عطا فرمائی آپؐ کے پہلے آسمان کا اختصاص یہ ہے کہ وہاں قرآن مجید کا کوئی حرف
 اور کلمہ تبدیل نہیں ہوا۔ اور اگر شیطان دورانِ تلوٰت میں کسی حرف کی کمی بیشی
 کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منسوخ فرما دیتا۔ یہ حفاظت اس امر کا
 ثبوت ہے کہ آپؐ کی شریعت کو اس کے اپنے علاوہ منسوخ نہیں کیا جاسکتا
 بلکہ ہر آنکھ کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کا محفوظ و مستقر ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس
 کے لئے ہر طائفہ کی گواہی ہے۔

دوسرے آسمان میں خصوصیت

آپؐ کے دوسرے آسمان کے ساتھ وہاں جو مخصوص امر ہے وہ یہ ہے کہ آپؐ
 کو اولین و آخرین کے علم سے محقق کیا گیا اور آپؐ کو مودت و رحمت اور شفقت

عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ آپؐ مومنوں کے ساتھ رحم فرما جانے والے تھے اور کسی پر آپؐ کا تشدد ظاہر نہیں ہوا۔ مگر اُس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کو یہ ارشاد فرمایا۔

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں اور اُن پر سختی کریں۔
 آپؐ نے اس امر انہی کی تعمیل فرمائی۔ حالانکہ یہ آپؐ کا طبعی اقتضائے تھا اور بتقصائے بشریت آپؐ کا کسی پر اپنی ذات کے لئے ناراض یا خوش ہونا اُس وقت ہوتا جب آپؐ اُس کے لئے فائدہ پہنچانے والی دُعا تجویز فرمالاتے اور آپؐ کے اس غضب میں رحمت ہوتی جس کا حالتِ غضب میں شعور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پس آپؐ کے غضب کے ساتھ اُس کی دلالت کی مثل آپؐ کی رضا ہوتی یعنی آپؐ کی ناراضگی آپؐ کی رضا پر دلالت کرتی۔ اِن امر ار کر ہم جانتے ہیں اور جو ہم میں سے اہل اللہ ہیں وہ جانتے ہیں۔

چنانچہ عالم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و سرداری اس باب سے درست ہے۔ کیونکہ آپؐ کی اُمت کے علاوہ دوسری اُمتوں کے حق میں کہا گیا ہے۔

يُخْرِجُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وہ جاننے اور عقل رکھنے کے باوجود تحریف کرتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم ہرنے کے باوجود گمراہ کہا ہے اور ہم میں اس ذکر کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیتے ہوئے فرمایا۔

ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
 کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سمیع، بصر، زبان اور ہاتھ سے اسے محفوظ
 رکھتا ہے اور اس آیت کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت نہ فرمائی گئی تو لوگوں نے
 ان میں تحریف کر ڈالی۔

تیسرے آسمان میں آپ کی خصوصیت

تیسرے آسمان کی وحی سے وہاں کا آپ کے لئے مخصوص امر یہ بھی ہے کہ
 آپ کرتلو اور خلافت عطا فرمائی گئی۔ اور ملائکہ کا آپ کے ساتھ مل کر قتال کرنا
 آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ اس آسمان کے ملائکہ نے بدر کے دن آپ کی معیت
 میں جنگ کی اور اس آسمان سے یہ بھی ہے آپ کو اس قوم میں مبعوث فرمایا گیا
 جن کی ہمت، مہمان نوازی، اونٹوں کو زنج کرنے، دائمی جدال و قتال اور خونریزی
 میں ضرب ہرتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ وہ آپس میں مدح سرائی کرتے کواتے تھے۔
 ان میں سے بعض نے کہا ہے۔

تلواریں نوک سے ضرب لگانے والے مہمان نوازی کے بانبار ہیں۔ جب
 ان کے پاس ذریعہ معاش نہ ہو تو جرات مند ہوتے ہیں۔

اور دوسرے نے اپنی قوم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا۔

لَا يَبْغِضُن قَوْمِي الَّذِينَ هُمُو سَمِ الْعِدَاةِ وَآفَةُ الْجُزُرِ
 النَّازِلُونَ بِكُلِّ مَعْتَرِكٍ وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الْأَزُرِ

میری قوم سے دوری اختیار نہ کر، یہ عداوت کا زہر اور لڑائی کی آفت ہیں۔
یہ ہر معرکہ میں اترنے والے اور ازار بند سے پاک ہیں۔
چنانچہ عنترہ بن شداد اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کی حفاظت کے وقت
اُن کے کرم اور شجاعت و عفت کے بارے میں کہتا ہے۔

جب تک میری ہمسایہ عورت میرے سامنے رہتی ہے۔ میں اپنی آنکھیں
بچی رکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی پناہ گاہ میں چلی جاتی ہے۔
عربوں کی کرامت و حماست اور وفاداری کی عجیوں پر فضیلت کسی سے پوشیدہ
نہیں۔ اگرچہ عجم میں بھی اہل کرم اور بہادر ہیں مگر شاذ و شاذ ایسے ہی عرب میں
بزدل اور خلیل ہوتے مگر اکیلا دو کیلا جب کہ بات غالب اکثریت کی ہے نادر
کی نہیں تو اس امر کا کسی کو انکار نہیں اور یہ امر اس سے ہے جہاں اللہ تبارک
تعالیٰ نے اس آسمان سے وحی فرمایا ہے اور یہ تمام اس امر سے ہے جو
آسمان اور زمین کے درمیان اس کے لئے نازل ہوتا ہے جو سمجھتا ہے۔
اگر ہم ہر آسمان سے اس امر کا تفصیل ذکر کرتے جو اس میں اللہ تعالیٰ
سبحانہ وحی فرماتا ہے تو ہم اس سے عجائبات کو ظاہر کرتے۔ بسا اوقات
اہل تعلیم میں سے کوئی شخص رصد و تیسیر کے طریق سے اس علم میں دیکھتا ہے
تو انکار کر دیتا ہے اور ان میں سے منصف جب اس میں سنا ہے تو حیرت زدہ
رہ جاتا ہے۔

چوتھے آسمان میں آپ کی خصوصیت
چوتھے آسمان میں اس کے ساتھ مامور

وحی سے یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے ساتھ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر ظاہر فرمایا گیا۔ ہر اس رسول کے پاس جو آپ سے پہلے تھا اور ہر اس کتاب میں جو نازل ہوئی آپ کا دین ظاہر تھا، پس ادیان میں سے کسی دین کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حکم باقی نہ رہا۔ مگر جو اس سے مقرر کیا اور اس کا تقرر ثابت ہے اور وہ آپ کی شریعت سے اور آپ کی رسالت کے عموم سے ہے، اور اگر ان میں سے کوئی حکم باقی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں۔ مگر خاص طور پر جزیہ دینے والوں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں کیونکہ اس کا نام باطل ہے تو یہ اس کے لئے ہے، جو آپ کا متبع ہے نہ کہ اس کے لئے یعنی آپ کے دین کا غلبہ تمام ادیان پر ہے جیسا کہ آپ کی مدح میں نابغہ نے کہا۔

کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کو وہ مرتبہ و درجہ دیا گیا ہے جس کے سامنے ہر بادشاہ تذبذب کا شکار ہے۔

آپ آفتاب ہیں اور بادشاہ ستارے ہیں جب آپ نے طلوع کیا تو ان سے کوئی ستارہ ظاہر نہ رہ سکا۔ اور یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور جو انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی شریعتوں سے ان کا مرتبہ آیا کیونکہ ستاروں کی روشنیاں آفتاب کے نور میں مندرج ہیں، پس دن ہمارے لئے اور اس کی تنہا اہل کتاب کے لئے ہے جس کی بنا پر وہ ذلت و پستی کو اختیار کر کے جزیہ ادا کرتے ہیں اور ہم نے آسمان کے ہر امر کو تنزیلات موصیہ میں کھول کر بیان کیا ہے۔

جب تو اس سے واقفیت حاصل کر لے گا تو اس میں بعض امور کو جان لے گا۔

پانچویں آسمان میں آپ کی خصوصیت

پانچویں آسمان میں مائوریم وحی سے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختصاص ہے کیونکہ حَبَّتِ إِلَيْهِ النِّسَاءُ کا جملہ سوائے آپ کے کسی نبی پر ہرگز وارد نہیں ہوا۔ یعنی آپ کی طرف عورتوں کی محبت دی گئی۔ اگرچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کی طرح آپ کو کثیر عورتیں عطا کی گئی تھیں لیکن ہمارا کلام حَبَّتِ إِلَيْهِ کے ہونے سے ہے اور یہ اس لئے ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور کچھڑ کے درمیان تھے جیسا کہ ہم نے اُس وجہ پر مقرر کیا جس کی ہم نے شرع کی ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف منقطع تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے کی بنا پر آپ اُس کے ساتھ دنیا کی طرف نہ دیکھتے تھے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کے ساتھ رفاقت ادب کے ساتھ مشغول رہتے تھے اور دوسری چیز کی طرف فارغ نہ ہوتے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف عورتوں کی محبت راغب کر دی۔ اور یہ اُن خواتین یعنی آپ کی ازواجِ مطہرات پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی پس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن سے محبت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محبت کی طرف راغب کیا۔

اللہ تعالیٰ خوب صورتی کو پسند کرتا ہے

مسلم نے صحت کے ساتھ اس حدیث کی تخریج الباب الایمان میں کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ

میں اچھے جڑتے اور اچھے کپڑے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔

ان اللہ جمیل یحب الجمال

المحدث

اللہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔

ابس آسمان سے خوشبو کو پسند فرماتا ہے اور نکاح آپ کی سنت سے ہے قطع کرنے سے نہیں اور نکاح کو اُس ستر الہی کے لئے عبادت مقرر کیا گیا جو آپ میں ودیعت کیا گیا تھا اور یہ نہیں مگر عورتوں میں اور یہ ظہر اعیان اُن تین احکام کے لئے ہے جن کا ذکر دو مقدموں سے نتیجہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور رابطہ وہ ہے جسے نتیجہ کی علت مقرر کیا گیا۔ تو یہ فضل اور اُس امر کی شکل ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔

مہر میں قرآن سکھانا

اس میں نکاح بہ کو زیادہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کی امت میں مقرر ہے جس میں کسی کے پاس معادضوں سے کوئی چیز نہ ہونے کی صورت میں نکاح کرنے کے لئے بطور خاص قرآن سے جو اسے یاد ہو ہر میں ادا کرے نہ کہ وہ جسے وہ عورت جانتی ہے اور یہ بات اگرچہ قربت بہ کا مقابلہ نہیں کرتی۔ تاہم اس میں امت کے لئے گنجائش ہے اور وسعت میں اُس امر کو پورا نہیں کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان میں وحی فرمایا۔

حضور کے خصوصی اعزازات

چھٹے آسمان میں امر وحی سے قرآن کا اعجاز ہے اور وہ جوامع الکلم سے

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس آسمان سے نازل ہوا اور آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے چند چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں اور یہ سب آسمانوں میں دجی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ مَكَّاءٍ مَّا وَحَّيْنَاكَ اللَّهُمَّ السَّجْدَةُ آيَةُ ۱۲

اور ہر آسمان میں اس کا امر دجی کیا گیا۔

چنانچہ ہر آسمان میں وہ امر مقرر کیا گیا جو زمین کی اس مخلوق میں اصلاح کے لئے نافذ ہے۔ اسی بنا پر آپ اکیلے تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ کی رسالت عام ہے، اور یہ وہ امر ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان میں دجی فرمائی اور آپ کو رعب کے ساتھ نصرت دی گئی اور یہ وہ ہے جو وہاں سے تیسرے آسمان میں دجی کیا گیا۔

اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لئے غیبتوں کو حلال کرنا اور زمین کو آپ کے لئے مسجد اور پاک قرار دینا وہاں سے دوسرے آسمان سے ہے۔

آپ کو جوامع الکلم کا نطا ہونا چھٹے آسمان کی دجی کے امر سے ہے اور اس آسمان کے امر سے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخصوص فرمایا اور وہ آپ کو زمین کے خزانوں کی چابیوں کا عطا ہونا ہے۔

وہاں سے ساتویں آسمان میں دجی مقرر ہے اور یہ آسمان دنیا ہے جو ہم سے بلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عروج کمال کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور اس کے ساتھ شریعتوں کو مکمل فرمایا۔ اور آپ کو

خاتم النبیین قرار دیا اور یہ امر حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں۔ اسی لئے اور اس کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام سرداریوں کے لئے جامع سرداری کے ساتھ اور عام شرف محیط کے ساتھ منفرد ہوئے۔

زمان اور میزان

ہمیں اُس کی خبر دی گئی جو آپ کو اپنی ولادت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض وحی کا حصول ہوا جس کے ساتھ ہر آسمان میں اُس امر کے ساتھ ہے اور آپ نے زمان کہا اور دہر نہیں فرمایا اور نہ آپ کے علاوہ کسی نے میزان کے وجود کی خبر دی ہے کیونکہ زمان ذکر کے ساتھ اُن حرود سے نہیں نکلا جو میزان میں ہیں۔

میزان کی کیا۔ مقرر کی جس سے زاہلی ہوئی ہے اور زاتخفیف کی اور زمان میں شمار کیا اور شمار مقرر کیا کہ اس زا میں ایک حرف مدغم ہے۔

چنانچہ میزان میں عدل روحانی کے لئے زمان موجودِ ادل ہے اور اسم باطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا! میں نبی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پھر اس دورۂ زمان کے ختم ہونے کے بعد لوٹ آیا اور یہ اٹھتر سال کا دورہ ہے۔

زمانے کا دوسرا دورہ میزان

پھر اسم ظاہر کے ساتھ زمان سے دوسرے دورے کی ابتدا ہوئی تو اس

میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اظہر ظاہر ہوا اور آپ کی شریعت کنایہ کے ساتھ نہیں بلکہ تعین و تصریح کے ساتھ ظاہر ہوتی اور آخرت کے حکم کے ساتھ متقبل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَنُصِّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

الانبیاء آیت ۴۷

اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔
اور ہمارے لئے فرمایا!

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

الرحمن آیت ۹

اور ہر چیز انصاف سے تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

وَالشَّيْءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

الرحمن آیت ۶

اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔
ہر آسمان میں اس کے اُمر کی میزان کے ساتھ وحی فرماتی اور اس کے ساتھ زمین میں قوتوں کا انبازہ فرمایا اور دنیا کی ہر چیز میں میزان کو نصب کیا۔ چنانچہ میزان معنوی اور میزان حسی کبھی غلطی نہیں کرتا۔

پس میزان کلام میں اور جمیع صنائع محسوسہ میں داخل ہے اور ایسے ہی معانی میں داخل ہے کیونکہ وہ اجسام و اجرام کے وجود کی اصل ہے۔ اور جن معانی کو حکم میزان کے وقت محمول کیا جاتا ہے۔ میزان کا وجود زمان کے اوپر اس وزن الہی سے ہے جو اسم حکیم کو طلب کرتا ہے اور اس سے حکم عدل

ظاہر ہوتا ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ۔

تمام برجوں کو ظاہر کرنے والا میزان ہے

میزان سے برج عقرب ظاہر ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں امر الہی سے وحی کیا گیا ہے اور برج میزان سے ہی قوس، جدی، دلو، حوت، حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد اور سنبلہ برج ظاہر ہوتے اور دوروں کی تکرار کے لئے میزان کی طرف دورۂ زمانیہ کی انتہا ہوتی۔

بارہ برجوں کے نام فرشتوں کے نام پر ہیں

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا۔ اور اجزاء زمان کے ہر جز میں آپ کا حکم تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظہور کے ساتھ اس میں جمع ہوتے اور برجوں کے یہ اسماء فرشتوں کے نام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ بارہ فرشتے ہیں اور ان کے لئے فلک محیط میں مراتب مقرر کئے اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک امر مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو چاہے اس حکمت کو وہ فرشتے زمین کی طرف اپنے علاوہ فرشتوں کے ذریعہ سے ظاہر کرتے ہیں

صاحب خلق عظیم

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت زمانہ اخلاق سے اس حیثیت سے ہر اس حرکت سے اکتساب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور الہیہ سے ان حرکات میں ودیعت فرمایا ہے چنانچہ وجود ترکیبی سے پہلے

ان صفات سے اکتساب ہمیشہ رہا یہاں تک کہ آپؐ کا جسم اظہر ان اخلاقِ محمودہ کے ساتھ ظاہر ہوا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کی جبلت کو بنایا تھا تو اس میں فرمایا!

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

القلم آیت ۴

اور بے شک آپؐ تو خُلقِ عظیم والے ہیں۔

اقسامِ اخلاق

جو صاحبِ خلق ہے صاحبِ تخلیق نہیں اس لئے کہ اخلاق مختلف ہوتے ہیں اُس محل کے اخلاق کے ساتھ جس کے ساتھ اُن کا مقابل ہے، صاحبِ خلق اُس علم کی طرف احتیاج رکھتا ہے جس پر وہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس محلِ خلق سے تصرف کرے جو اللہ تعالیٰ کے اُمر سے اُس کی شان کے لائق ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف قربت حاصل ہو جائے، اس لئے شریعتیں نازل ہوئیں تاکہ لوگوں کے لئے اُن احکامِ اخلاق کے محلات کو ظاہر کریں جس پر انسان کی جبلت رکھی گئی، تو اس کی بیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے خلق میں وجودِ نافع اور سختی کے لئے فرمایا!

اسرئیل آیت ۲۲

یٰٰنِی والدین کو آف نہ کہو۔

اس خلق کو اُس محل سے الگ کر دیا جس میں اس خلق کا حکم ظاہر ہوتا

ہے پھر اُس محل کو ظاہر کیا جس میں یہ خلق ظاہر ہوتا ہے۔

تو فرمایا:

اَفِئْتَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

الانبیاء آیت ۶۷

تفہم ہے تم پر اور تمہارے اُن معبودوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فَلَا تَخَافُوهُمْ یعنی اُن سے خوفزدہ نہ ہو۔ تو اس محل سے اسے ظاہر کیا جس میں خوف کے خلق کو ظاہر کرنا لائق نہیں۔ پھر اُن کے لئے فرمایا: خافونی یعنی مجھ سے خوفزدہ رہو تو اُن کے لئے اس صفت کے حکم کو ظاہر کیا جس کا حق پہنچتا تھا۔

ایسے ہی حُصْدِ حُصْص، اور وہ تمام اخلاق جن کی روحانیت کا حکم اس نشاۃ طبعیہ میں ظاہر ہے اس میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے انہیں ظاہر فرمادیا ہے جہاں انہیں ظاہر فرمادیا ہے جہاں انہیں ظاہر کرنا ہے اور جہاں ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ اس نشاۃ سے اُن کا ازالہ محال ہے مگر اُن کے زائل ہونے سے کیونکہ وہ ذاتی ہیں اور کبھی چیز اپنی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس دو چیزوں میں ہے اور فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حرص کو زیادہ کرے اور تجاویز نہ کرے۔

جمادات ارواح ہیں

اور ہم نے اُن اخلاق کی روحانیت ظاہری کے حکم میں کہا جس میں اس بات سے اہل کشف اور محققین سے علماء و راہبین سے احتراز کیا جاسکے کیونکہ جمادات و نباتات کا نام ہمارے نزدیک ارواح ہے جو اہل کشف کے علاوہ عادتاً ادراک سے پوشیدہ ہیں۔ حیوانات کو محسوس کرنے کی مثل اُن کا احساس

نہیں کیا جاسکتا۔

اہل کشف کے نزدیک تمام حیوانِ ناطق بلکہ زندہ ناطق ہیں بغیر اس کے کہ مزاج خاص کا نام انسان ہے نہ کہ دوسری صورت کا، اور مخلوق کے درمیان مزاج میں تفاضل واقع ہے کیونکہ ہر ممتاز ج میں مزاج خاص کا ہونا لازمی ہے جو سوائے اُس کے دوسرے میں نہیں ہوگا جس کے ساتھ دوسرے کی تمیز کی جاسکے۔ جیسا کہ اُس کا اپنے غیر کے ساتھ کسی امر میں مجتمع ہونا جس کے ساتھ انشراق واقع ہو سکے تو وہ عین نہیں ہوگا اور تمیز عین ہے جس کے ساتھ اشتراک اور عدم تمیز واقع ہوتی ہے۔ پس اسے جان لیں اور تحقیق کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْمِعُ بَعْدَ ۱
بنی اسرائیل آیت ۲

کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔
حدیث میں آیا ہے کہ۔

أَنَّ الْمَوْزْنَ بِشَهْدِهِ مَدَى مَوْتِهِ مِنْ رَطْبٍ وَيَالْبَسَ ۱ الْحَدَّثَ ۲

جہاں تک موزن کی آواز پہنچتی ہے ہر خشک و تر چیز اس کی گواہی دے گی۔

پتھروں کی آواز

شریعتیں اور نبوتیں اس قبیل کے امور سے بھری پڑی ہیں اور ہم نے ایمان اور کشف کی خبروں کے ساتھ زیادہ کیا ہے اور ہم نے پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے اور وہ ہم سے اس

خطاب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے ساتھ عارفوں کا خطاب ہے اور اس کا ادراک ہر انسان نہیں کر سکتا۔

حیوانوں کا ادراک

پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر جنس اُمتوں سے ایک اُمت ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کی فطرت اور مخصوص عبادت پر پیدا فرمایا ہے جس کے ساتھ اُن کے نفوس میں اُن کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اُن کا رسول اُن کی قوت سے ہوتا ہے۔ یعنی انہیں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خاص الہام کے ساتھ اعلام ہوتا ہے جس پر اُن کی جبلت ہوتی ہے جیسا کہ ایسی اشیاء کا بعض حیوانات کو علم ہوتا ہے جس کے ادراک سے ریاضی دان اور علما قاصر ہیں۔

حیوانات کا یہ علم حشرات الارض اور کھانے کی چیزوں پر علی الاطلاق اُن کے نفع کے لئے اور نقصان دہ چیزوں سے اجتناب کے لئے ہوتا ہے اور یہ سب کچھ اُن کی فطرت میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جمادات و نباتات کا مسمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بصارتوں اور سماعتوں کو اُن کی گفتگو سننے سے روکا ہوا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک انسان سے اس کی زبان کلام نہیں کرے گی اور اسے نہیں بتائے گی کہ اس کے اہل خانہ نے کیا کام ہے۔

علوم مصطفیٰ

حکماء میں سے جہلاء نے بابِ علم سے اختلاف کو مقرر کیا ہے جب کہ اُن کا ایمان اس کے ساتھ درست ہو۔ اس علم سے اُن کی مراد زجر و انتباہ ہے۔

اگرچہ نفس الامر میں علم زجر درست ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصرار سے ہے لیکن اس کلام میں شارع علیہ السلام کا یہ مقصود نہیں کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشف تمام و کمال تھا تو آپ اسے دیکھتے تھے، جیت دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے اور آپ نے اس امر کی خبر دی جس پر اہل اللہ نے عمل کیا تو اسے درست پایا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاء

لولا فتورید فی حد ینکھتموہ یج فی قلوبکم الایتم ما رى والستعم ما اسمع

اگر تمہاری گفتگو میں سرعت اور تیزی نہ ہوتی اور تمہارے دلوں میں لرزش نہ ہوتی تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔

پس آپ جمیع امور میں مخصوص مرتبہ کمال پر تھے اور ان میں سے آپ کا عبودیت میں کمال تھا۔ آپ صرف عبد تھے۔ آپ نے کسی پر اپنی ذات کے ساتھ ربانیت قائم نہیں فرمائی اور اسی امر نے آپ کے لئے سرداری واجب کی اور یہی امر آپ کے شرف دوام پر دلیل ہے۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدر اللہ علیٰ احوالہ

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔

اور ہمارے لئے اس سے واقف میراث ہے اور یہ امر انسان کے باطن اور اس کے قول سے مخصوص ہے جب کہ کبھی باوجود اس مقام کے ساتھ تحقق ہونے کے انسان کے اتصال کے ساتھ اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو یہ

اُمّ اس پر متبلس ہوتا ہے جسے احوال کے ساتھ اس کی معرفت حاصل نہیں۔
 ہم نے اس باب میں اپنی ضرورت کے مطابق امور کو بیان کر دیا ہے
 اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
 الحمد للہ بارہویں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

الفتوحات المكيّة

التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل
خاتم الأولياء قوارئين برزخ البرازخ محيي الحق
والدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي
الحائمي الطائي قنس الله روحه ونور ضريحه آمين

على برادران نزد جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد

چشتی کتب خانہ فیصل آباد

عزير حكيم لا يتوصل أحد إلى معرفة كنهه الا لوحة أبد ولا ينبغي له أن تدرك عزته وتعال علوا كبيرا فالعالم كله من أوله إلى آخره مقيد بعبده يهتف به عابده بعضه بعضا معرفتهم منهم المهم وحقائقهم منبثقة عنهم بالسر الالهي الذي لا يدركونه وعائده أجهم فبحان من لا يجارى في سلطانه ولا يداني في احسانه لاله الا هو العزيز الحكيم فبعد فهم جوامع الكلام الذي هو العلم الاطاعي والنور الالهي الذي اخضع به سر الوجود وعمد القبة وساق للعرش وسبب ثبوت كل ثابت محمد صلى الله عليه وسلم فاعلموا وفقكم الله أن جوامع الكلام من عالم الحروف ثلاثة ذات غنية قائمة بنفسها وذات فقيرة إلى هذه الغنية غير قائمة بنفسها ولكن يرجع منها إلى الذات الغنية وصف تنصف به بها بآبائه فانه ليس من ذاتها الا بصاحبة هذه الذات لها فقد صرح أيضا من وجبه الفقر للذات الغنية القائمة بنفسها كما صرح للآخرى وذات ثالثة رابطة بين ذاتين غنيتين أو ذاتين فقيرتين أو ذات فقيرة وذات غنية وهذه الذات الرابطة فقيرة لوجودها بين الذاتين ولا بد فقد قام الفقر والحاجة بجميع الذوات من حيث افتقار بعضها إلى بعض وان اختلفت الوجوه حتى لا يصح الغنى على الإطلاق الا لأنه تعالى الغني الحميد من حيث ذاته فلهذا الغنية ذاتا والذات الفقيرة حدثا والذات الثابتة رابطة فقول الكلام محصور في ثلاث حقائق ذات وحدت ورابطة وهذه الثلاثة جوامع الكلام فبدخل تحت جنس الذات أنواع كثيرة من الذوات وكذلك تحت جنس كفة الحدث والرابطة ولا تحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومساها في هذا الكتاب وقد اتسع القول في هذه الأنواع في تفسير القرآن لنا وإن شئت أن نقبس على ما ذكرناه فانظر في كلام النحويين وتفسيرهم الكلام في الاسم والفعل والحرف وكذلك المنطق بين فالاسم عندهم هو الذات عندنا والفعل عندهم هو الحدث عندنا والحرف عندهم هو الرابطة عندنا وبعض الاحداث عندهم بل كلها أسماء كالقيام والقعود والضرب وجعلوا الفعل كل كلمة مقيدة بزمان معين ونحن انما قصدنا بالكلمات الجري على الحقائق بما هي عليه فجعلنا القيام وقام وبتوهم وقم حدثا وفصلنا بينهما الزمان المبهم والماضي وقد تقطع لذلك الزجاجي فقال والحدث الذي هو القيام مثلا هو المصدر يريد هو الذي صدر من الحدث وهو اسم الفعل يريد أن القيام هذه الكلمة اسم لهذه الحركة المحدودة من هذا المتحرك الذي به اسما قائما فذلك الهيئة التي سميت قياما بالنظر إلى حال وجودها وقام بالنظر إلى حال انقضائها وعدمها ويقوم ويقوم بالنظر إلى توهم وقوعها ولا توجد أبدا إلا في متحرك وهي غير قائمة بنفسها ثم قال والفعل يريد لفظة قام ويقوم لانفس الفعل الصادر من المتحرك قائما متلا مشق منه اللفظ تعود على لفظة اسم الفعل الذي هو القيام مأخوذاً يعني قام ويقوم من القيام لان الحركة عندنا قبل المعرفة والمختص معرفة والقيام مجهول الزمان وقام مختص الزمان ولودخلت عليه أن ويقوم مختص الزمان ولودخلت عليه لم وهذا مذهب من يقول بالتحليل انه فرع عن التركيب وان المركب جسد مركبا وعلى مذهب من يقول بالتفريق وان التركيب طارئ وهو الذي يعضد في باب النقل أكثر فان الاظهر ان المعرفة قبل التسمية وان لفظة زيد انما وضعت لشخص معين ثم طرأ التكبير بكونه شورك في تلك اللفظة فاحتجج إلى التسمية بالذات والبدل وشبه ذلك فان معرفة أسبق من التسمية عند المحققين وان كان لمؤلك وجه ولكن هذا ألقى وأما نحن ومن جرى مجرانا ورفي سرقا لا اسمخ ففرضا أمر آخر ليس هو قول أحد من المطلقا لا ينسب وإضافات ونظر إلى وجوه ما يطول ذكرها ولا تمس الحاجة إليها في هذا الكتاب إذ قد ذكرناها في غيره من نواحيها فلنبين أن الحركات على قسمين حركة جسمانية وحركة روحانية والحركة الجسمانية لها أنواع كثيرة سيأتي ذكرها في داخل الكتاب وكذلك الروحانية ولا تحتاج منها في هذا الكتاب إلا إلى حركات الكلام لفظا وخطا فالحركات الرقيقة كالاجسام والحركات اللغزية لها كالارواح والتمحركات على قسمين متمكن ومتأون فالتأون كل متحرك تحرك بجميع الحركات أو ببعضها فالتحريك بجميعها كالدال من زيد والمتحرك ببعضها كالاسماء التي لا تنصرف في حال كونها لا تنصرف فانها تنصرف في التكسير والإضافة كالدال من أحمد والمفك من كل متحرك ثبت على حركة واحدة ولم ينتقل عنها كالاسماء المبنية مثل هؤلاء وحذام وكحروف الاسماء المعربة التي قبل حرف الاعراب منها كلزاي والياء من زيد وعشبهه واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك

الحروف لتي تلك الحركات عليها انطا وخطا فانظر هناك ولها اساط وأحوال ومقامات كما كان للحروف نذ كرها في كتاب المبادئ المخصوص بعلم الحروف ان شاء الله وكأيت التلوين والتمكين للذات كذلك ثبت للحدث والرباط ولكن في الرفع والنصب وحذف الوصف وحذف الرسم ويكون تلوين تركيب الرباط لاسمين بالوافقة والاستعارة والاضطرار فبالوافقة وهو الاتباع هذا التلوين وروايت اجما وعجت من ابنه وبلاستعارة حركة النقل حركة الهمال من قد أعلم في قراءة من نقل وبلاضطرار التحريك لا انتقاء الساكنين وقد تكون حركة الاتباع الموافقة في التركيب الدائري وان كان أصل الحروف كلها التمكن وهو البناء مثل القطرة فينا وهذا سر ارباب قطعن ولكن الودان ينقلان عن القطرة المقيدة لا القطرة المطلقة كذلك الحروف ممكنة في مقامها لا تختل ثابتة بصفة كلها كما كانت في حالها فأراد الالفاظ أن يوصل الى السامع ما في نفسه فافتقر الى التلوين فترك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند أبي طالب وعند غيره هو المتقدم والملفظ أو الرقم عن ذلك الفلك وهذا موضع طلب لم يردى معانية الحقائق وأما نحن فلا نقول بقول أبي طالب ونقتصر ولا بقول الآخر ونقتصر فان كل واحد منهما قال حقاً من جهة ما ولم يتم فأقول ان الحقائق الاول الالهية تتوجه على الافلاك العلوية بالوجه الذي تتوجه به على محال آثارها عند غير أبي طالب المسكن وتقبل كل حقيقة على مرتبتها ولما كانت تلك الافلاك في العاطفة أقرب عند غير أبي طالب الى الحقائق كان قبولها أسبق لاسم الشغل وصفاء المحل من كدورات العلائق فانه نزيه فلهذا جعلها السبب المؤثر ولوعرف هذا القائل ان تلك الحقائق الاول انما توجهت على ما يناسبها في لطافة وهو انفس الانسان فتحرك الفلك العلوي الذي يناسب عالم الانفس وهذا مذهب أبي طالب ثم يحرك ذلك الفلك العلوي الضوئ المطلوب بالعرض المطلوب بتلك المناسبة التي بينهما فان الفلك العلوي وان لطيف فهو في أول درج الكثافة وأخو درج اللطافة بخلاف عالم انفسنا واجتمعت المذاهب فان الخلاف لا يصح عندنا ولا في طريقنا لكنه كاشف وكشف فنفهم ما أثرنا به ونحققه فانه مرتجيب من أكبر الاسرار الالهية وقد أشار اليه أبو طالب في كتاب القوت له ثم يرجع ونقول فافتقر المتكلم الى التلوين ليبلغ المقصود فوجد عالم الحروف والحركات قابلاً لما يريد منها لعلها أنها لا تزول عن حالها ولا تبطل حقيقة فيتخيل المتكلم انه قد غير الحرف وما غيره برهان ذلك أن تفني نظرك في دال زيد من حيث هو دال وانظر فيه من حيث تقدمه فاهم مثلاً وتفرغ اليه أو أي فعل لفظي كان ليحدث به عنه فلا يصح لك الالرفع فيه خاصة فانزال عن بناءه الذي وجد عليه ومن تخيل أن دال الفاعل هو دال المفعول أو دال المجرور فقد ضل واعتقد أن الكلمة الاولى هي عين الثانية لاسمها ومن اعتقد هذا في الوجود فقد بصدع الصواب وبمأيا في من هذا الفصل في الالفاظ شيء ان قدر وألمننا فقد نسينا لك أن الأصل الثبوت لكل شيء ألا ترى العبد حقيقة نبوته ونسكه انما هو في العبودية فان اصف بوماتا بوصف باني فلا نقل هو معار عنده ولكن انظر الى الحقيقة التي قبلت ذلك الوصف منه نجد انها ثابتة في ذلك الوصف كما ظهر عنها فعملت بتلك الحلية فإياك أن تقول قد خرج هذا عن طوره بوصف به فان الله تعالى ما زرع وصفه وأعطاه آياته وانما وقع الشبه في اللفظ والمعنى معاً عند غير المحقق فيقول هذا هو هذا وقد علمنا أن هذا ليس هذا وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا ليسك عند من لا ينبغي له عارياً ومأنة وهذا قصور وكلام من عجم عن ادراك الحقائق فان هذا ولا بد ينبغي له هذا فإياك الرب هو العبد وان قيل في الله سبحانه انه عالم وقيل في العبد انه عالم وكذلك الحق والمريد والسميع والجبر وسائر الصفات والادراكات فإياك أن تجعل حياة الحق هي حياة العبد في الحد فتزلك المحال فاذا جعلت حياة الرب على ما أنت عليه الربوبية وحياة العبد على ما أنت عليه الكون فقد انبني للعبد أن يكون حياً ولو لم ينبغ له ذلك لم يصح أن يكون الحق سراً ولا قاهر الالفسه ونزعه تعالى أن يكون مأموراً ومقهوراً فاذا ثبت أن يكون المأمور والمقهوراً سراً آخر وعينا أخرى فلا بد أن يكون حياً علماً ما يريد امتكاً بما يراه به هكذا تعطى الحقائق فثم على هذا حرف لا يقبل سوى حركته كلها من هذا ثم حرف يقبل الحركتين والثلاث من جهة صورته الجسمية والروحية كلها في الضمير له وطاؤه كما تقبل ان بنفسك التحل وبصورتك حركته وتقبل بنفسك الوجع وبصورتك صفته والشوب يقبل الالوان المختلفة وما

بقي الكشف الاعن الحقيقة التي تقبل الاعراض هل هي واحدة أو شأنها شأن الاعراض في العدم والوجود وهذا
 مبحث للنظر وأما نحن فلانحتاج اليه ولا نتلفت فانه بحر عميق بحال المريد على معرفته من باب الكشف عاياه فانه
 بالنظر الى الكشف يسير والنظر الى العقل عسير ثم أرجع وأقول ان الحرف اذا قامت به حقيقة الفاعلية بشتر يغ
 الفعل على البنية المخصوصة في اللسان نقول قال الله واذا قامت به حقيقة تطلب يسمى عندها منصوب بالفعل أو مفعولا
 كيف شئت وذلك بأن تطلب منه العون وتقصده كطلب مني القيام بما كلفني فمن أجل انه لم يعطني الابدسؤال
 فكان سؤالي أو حالي انما مقام سؤالي بوعده بعمله يعطيني قال تعالى وكان حقاعلينا نصر المؤمنين فسؤالي اياه من
 أمره اياي به واعطاءه اياي من طلبي منه فقول دعوت الله فسمعت حرف الهاء وقد كانت مرفوعة فلهذا بالحرركات
 ان الحقائق قد اختلفت بهذا ثبت الاصطلاح في لحن بعض الناس وهذا اذا كان المتكلم به غريبا وأما المتكلم فالحقائق
 يعلم أولا ويحير بها في أفلا كما على ما تقتضيه بالنظر الى أفلاك مخصوصة وكل متكلم بهذه المثابة وان لم يعلم هذا التفصيل
 وهو عالم به من حيث لا يعلم انه عالم به وذلك ان الاشياء المتلفظ بها اما لفظ يدل على معنى وهو مقام الباحث في اللفظ
 مامدولة ليري ما قصده المتكلم من المعاني وامامعني يدل عليه بلفظ ما وهو الخبر عما عتق وأضر بناعن اللحن فان
 أفلا كغيره هذه الأفلاك واسقاط الحركات من الخط في حق قوم دون قوم تناسبه ومن أين هو هذا كله في كتاب
 المبادئ اذا كان القصد بهذا الكتاب الإيجاز والاختصار جهد الطائفة ووطاعتهم على الحقائق كأطاعتها عليها وعلى عالم
 الارواح والمعاني لأيتكم كل حقيقة وروح ومعنى على مرتبة فافهم والزم قد ذكرنا من بعض ما تطلب به حقائق الحركات
 ما يليق بهذا الكتاب فلهذا بعض العنان وأرجع الى معرفة الكلمات التي ذكرها مماثل كمال الاستواء واللين وفي وكان
 والضحك والفرح والتبشيش والتعجب والمثل والنعمة والعين واليد والقدم والوجه والصورة
 والتحول والغضب والحياة والصلاة والفرار وما ورد في الكتاب العزيز والحديث من هذه الالفاظ التي توهم
 التشبيه والتجسيم وغير ذلك مما لا ياتي بالله تعالى في النظر الفكري عند العقل خاصة فقول لما كان القرآن منزلا
 على لسان العرب ففيه ما في اللسان العربي ولما كانت الاعراب لا تعقل الا بعقل الاخرى ينزل لها في التوصل بما تطلبه
 لذلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحد كما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولما كانت انوار علم
 العرب يجلس عنده المغرب المكرم منها هذا القدر في المساحة فعملت من هذا الخطاب قرب محمد صلى الله عليه وسلم
 من ربه ولا تنال بما فهمت من ذلك سوى القرب فالبرهان العقلي ينفي الحد والمساواة حتى ياتي في الكلام في تنزيه الذي
 مما تطلبه هذه الالفاظ من التشبيه في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب ولما كانت الالفاظ عند العرب على أربعة
 أقسام ألفاظ متباعدة وهي الاسماء التي تتسم بها كالبعر والفتاح والمقصان والالفاظ متواطئة وهي كل لفظة قد
 توطئ عليها أن تطلق على أحد نوع قانم الانواع كالرجل والمرأة والالفاظ مشتركة وهي كل لفظ على صيغة واحدة
 يطلق على معان مختلفة كالعين والمشي والانسان والالفاظ مترادفة وهي ألفاظ مختلفة الصيغ تطلق على معنى واحد
 كالاسد والحمر والفضنفر والسيف والحسام والحارم وكالخمر والرحيق واليهاء والخندريس هذه الالفاظ مثل
 البرودة والحرارة والبيوض والرطوبة في الطبائع ونم الالفاظ متشابهة فمستعمارة ومنقولة وغير ذلك وكما ترجع الى
 هذه الالفاظ بالاصطلاح فان المشتبه وان قلت فيه انه قبيل خامس من قبائل الالفاظ مثل النور يطلق على السمع وعلى
 العلم لانه العلم به من كشف عين البصيرة بالمعلوم كالنور مع البصر في كشف المرئي المحسوس فلما كان هذا التشبيه
 محجبا سمي العلم نور او يعنى بالالفاظ المشتركة فاذن لا يترك لفظ من هذه الالفاظ وهذا هو كل ناظر في هذا
 الباب وأما نحن فنقول بهناهم وعندنا من باب الاطلاع على الحقائق من جهة ثم يطعموا بالاعلام ما هان
 الالفاظ كلها امتياز وان اشتركت في الالفاظ ومن جهة أخرى أيضا كلمات مشتركة وان تبيت في الالفاظ فانه أمر الى
 شيء من هذا فباتقدم من هذا الباب في آخر فصل الحروف فاذا تبين هذا فاعلم أيها الولي الجليل ان الحق في الوفاء ما
 به مقتضيه الحضرة الأطيب من التسديد والتزبه وفي المائة والتشبيه لا يحجب ما نطقه لايات والآية في حق

الحق تعالى من ادوات التفييد الزمان والجهة والمكان كقوله عليه السلام ابن لغة فاشارت الى السماء فثبت لها
الايان فقال صلى الله عليه وسلم بالظرفية عما لا يجوز عليه المكان في النظر العقلي والرسول أعلم بالله والله أعلم بنفسه
وقال في الظاهر آمنتم من في السماء بالقائه وقال وكان الله بكل شيء عليا والرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما
كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ويفرح بثوبه عبده ويحب من الشاب ليست له صوة وما شبه ذلك
من الادوات للغة طيبة وقد تقرر بالبرهان العقلي خاتمة الازمان والامكنة والجهات والالفاظ والحروف والادوات
والتكلمات والمخاطبات من المحركات كل ذلك خالق لله تعالى فيعرف المحقق قطعا انها مصروفة الى غير الوجه الذي
يهبطك التشبيه والتخييل وان الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا ولكن تتفاضل العلماء السالمة عقائدهم من التجسيم فان
المشبهة والجسم قد يطلق عليهم علماء من حيث علمهم بأمر غير هذا فتفاضل العلماء في هذا العرف عن هذا الوجه
الذي لا يليق بالحق تعالى فطائفة لم تشبه ولم تجسم وعرفت علم ذلك الذي ورد في كلام الله ورحله الى الله تعالى ولم
تدخل لم تقدم في باب التأويل وقعت مجرد الايمان بما يعلمه الله في هذه الالفاظ والحروف من غير تأويل ولا
صرف الى وجه من وجوه التزبيه بل قالت لا أدري جهة واحدة ولكني أحيل ابقائه على وجه التشبيه لقوله تعالى ليس
كخلق شيء الا لما يعطيه النظر العقلي وعلى هذا فضلا للمحدثين من أهل الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل
وطائفة أخرى من المتزهة لتبهم هذه الكلمات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى في النظر العقلي عدلت الى وجه تسمي
وجوه التزبيه على التعيين مما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالى بل هو متصف به ولا بد وما بقي النظر الا في
ان هذه الكلمة هل المراد بها ذلك الوجه أم لا ولا يقدح ذلك التأويل في الوهته ويرى ما دلوا به الى وجهين وثلاثة
وأكثر على حسب ما تعطيه الكلمة في وضع اللسان ولكن من الوجوه المتزهة لا غير فاذ لم يعرفوا من ذلك الخبر
أو الآية عند التأويل في اللسان الاوجه واحد اقصروا والخبر على ذلك الوجه التزبيه وقالوا هذا هو ليس الا في علمنا
وفهمنا واذا وجدوا له مصرفين فصاعد اصرقوا الخبر والآية الى تلك المصروف وقالت طائفة من هؤلاء بحقل أن يريد
كذا ويحتمل أن يريد كذا او تعدد وجوه التزبيه ثم نقول والله أعلم أي ذلك أراد وطائفة أخرى تقوى عندها وجه
قامن تلك الوجوه الزبوية فربما قطعت تلك القرينة بذلك الوجه على الخبر وفصرته عليه ولم تخرج على باقي
الوجوه في ذلك الخبر وان كانت كلها متضمنة للتزبيه وطائفة من المتزهة أيضا وهي الغالبة وهم من أصحابنا فرغوا
فلوهم من الفكر والنظر وأخلوهاذا كان المتقدمون من الطوائف المتقدمة لتأوله أهل فكر ونظر وبحت فقامت
هذه الطائفة المباركة الموقفة والكل موقوفون بحمد الله وقالت حصل في نفوسنا تعظيم الحق جل جلاله بحيث لا تقدر ان
نصل الى معرفة ما جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظر فاشبهت في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم حيث لم ينظروا ولا
تأولوا ولا صرفوا بل قالوا ما فهمنا فقال أصحابنا بقلوبهم ثم اتفقوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا انان تلك طريقة أخرى في
فهم هذه الكلمات وذلك بأن فرغوا بتمام النظر الفكري ونجس مع الحق تعالى بالله صكر على بساط الادب
والرافقة والحضور والتهبي لقبول ما يردعها بئانه تعالى حتى يكون الحق تعالى يتولى تعليمنا على الكشف والتعقيق لما
سمعته يقول وانقوائه ويعلمكم الله ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ما وفر في زدني علما وعلما من لدنا
علما فعند ما توجهت قلوبهم وسمعتهم الى الله تعالى والجهات اليه وألقت عنهما ما سبقك به الفجر من دعوى البحث
والنظر وتأتج لتقول كانت عقولهم سليمة وقلوبهم مطهرة فارفة فعندما كان منهم هذا الاستعداد تجلى الحق لهم معلما
فاطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الاخبار والكلمات دفعة واحدة وهذا ضرب من ضروب الكشف فانهم اذا
عابوا بعيون القلوب من زهته العلماء المتقدم ذكرهم بالادراك الفكري لم يصح لهم عندها الكشف والمعاينة أن
يجعلوا خبرا من هذه الاخبار التي نوههم ولان يبقوا ذلك الخبر من دعاء على ما في من الاحتمالات الزبوية من غير تعيين
بل يعرفون الكلمة والمعنى التزبيه الذي سبق له فيقصر دواعي ما يربط له وان جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه فله
وجه آخر من تلك الوجوه المقدسة من عند هذا المشاهد هذا حال طائفة او طائفة أخرى شأنها باليس لهم هذا التحلي

ولكن لهم الاتفاق والاطمئنان واللقاء والكتابة وهم معصومون فيما يلحق بهم بل لا يفسد عليهم لا يعرفها سواهم فيخبرون
بما خوطبوا به وما أطمئنا به وما أتى بهم أو كتب فقد تقرّر عند جميع المحققين الذين سلموا الخبر لقائله ولم ينظروا ولا
شبهوا ولا عطلوا أو المحققين الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على ما بقايتهم أيضا والمحققين الذين كوشفوا وعابنوا والمحققين
الذين خوطبوا وأطمئنا الحق تعالى لا تدخل عليه تلك الأدوات المقيدة بالتحديد والنشيه على حد ما نفعله في المحدثات
ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التزويه والتفليس على طبقات العلماء والمحققين في ذلك لما فيه وتقتضيه ذاته من
التزويه وإذا تقرّر هذا فترتب أن أدوات التوصل إلى أفهام المخاطبين وكل عالم على حسب فهمه فيها وقوة فؤاده
وبصيرته فمقيدة التكليف هيئة الخطب فطر العالم عليها ولو بقيت المشبهة مع ما فطرت عليه ما كسرت ولا جمت وإن
كان ما أرادوا التعجيب وإنما قصدوا الثبات لوجوده لكن لقصور أفهامهم ما ثبت لهم إلا بهذا التخيّل فلم النجاة وإذا قد
ثبت هذا عند المحققين مع تفاضل رتبهم في درج التعقيد فلنقل أن الحقائق أعطت لمن وقف عليها أن لا يتعبد وجود
الحق مع وجود العالم بقبليّة ولا مبعديّة زمانية فإن التقدم الزماني والمسكاني في حق الله ترمي به الحقائق في وجه
القائل به على التعبد بالهم إلا أن قال بهم من باب التوصل كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق به الكتاب اذ ليس
كل أحد يقرى على كشف هذه الحقائق فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطلق الوجود غير
مقيد بغيره ولا مائل عن شيء ولا علة لشيء بل هو خالق الماولات والعلل والمالك القدوس الذي لم يزل وإن العالم موجود
بأنه تعالى لا بنفسه ولا بنفسه مقيد الوجود بوجوب الحق في ذاته فلا يصح وجود العالم البتة إلا بوجوب الحق وإذا اتنى
الزمان عن وجود الحق وعن وجود مبدأ العالم فقد وجد العالم في غير زمان فلا نقول من جهة ما هو الأمر عليه أن الله
موجود قبل العالم إذ قد ثبت أن انقضاء من صيغ الزمان ولا زمان ولا أن الله موجود بعد وجود الحق إذ لا بد منه ولا مع
وجود الحق فإن الحق هو الذي لا وجود له وهو فاعله ومخترعه ولم يكن شيئا ولكن كالمثل الحق موجود بذاته والعالم
وهو مخلوق لله تعالى لأن عالم النسب له خلق التدبير لا خلق الإيجاد فهذا هو الباطل فانظر كيف نألفك أن تعجبك
أدوات التوصل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتفصيلها فلم يبق إلا وجود صرف خالص لا عن عدم وهو وجود
الحق تعالى وجود عن عدم عين الموجود نفسه وهو وجود العالم ولا يمتنع بين الوجودين ولا امتدادا لانتهم المقدر
الذي يحمله العلم ولا يمتنع منه شيئا ولكن وجود مطلق ومقيد وجود فاعل وجود منفعل هكذا أعطت الحقائق
والسلام **مسألة** سألني وارد الوقت عن إطلاق الاختراع على الحق تعالى فقلت له علم الحق بنفسه عين علمه
بأهله لم يزل له الممنهوه لله تعالى وإن اتصف بأنه عدم ولم يكن أهله متهودا لنفسه اذ لم يكن موجودا وهذا بحر هالك
فيه الاطرون الذين عدموا الكشف ونسبوا لم يزل موجودا فعلمه لم يزل موجودا وعلمه بنفسه علمه بالعالم فعلمه
بالعالم لم يزل موجودا فلم العالم في حال عدمه وأوجده على صورته في علمه وسيا في بيان هذا في آخر الكتاب وهو سر
القدر الذي خفي عن أكثر المحققين وعلى هذا لا يصح في العالم الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه ثالث من
جهة ما عليه حقيقة الاختراع فإن ذلك يؤدي إلى نقص في الجانب الألهي فالاختراع لا يصح إلا في حق العبد وذلك أن
المخترع على الحقيقة لا يكون مخترعا لا اختراع مثل ما ير يد ابراهيم في الوجود في نفسه وألا ثم بعد ذلك تبرزه القوة
العملية إلى الوجود الحسي على شكل ما يعلم له مثل ومتى لم يخترع الشيء في نفسه وألا والافليس بمخترع حقيقة فانك إذا
قدرت أن شخصا علمك ترتيب شكل ما ظهر في الوجود له مثل فعلته ثم أبرزته أنت للوجود كإعالمته فقلت أنت في
نفس الأمر وعند نفسك بمخترعه وإنما المخترع له من اختراع مثله في نفسه ثم علمكته وإن نسب الناس الاختراع لك فيه
من حيث أنهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك فأرجع أنت إلى ما نعرفه من نفسك ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك
فإن الحق سبحانه ما دبر العالم تدبير من يحصل ما ليس عنده ولا يفكر فيه ولا يجوز عليه ذلك ولا اختراع في نفسه شيئا لم
يكن عليه ولا قال في نفسه هل فعله كذا أو كذا هذا كله لا يجوز عليه فإن المخترع الشيء بأجزاء وجوده متفرقة

في الوجودات فيؤلفها في ذهنه وهمه تأليف ما يسبق اليه في علمه وان سبق فلا يزال قاه في ذلك بمنزلة الاول الذي لم يسبقه احد اليه كما تفعله الشعراء والكتاب الفصحاء في اختراع المعاني المبتكرة فتم اختراع قد سبق اليه في تخيل السامع انه سرفه فلا ينبغي للمخترع أن ينظر الى أحد الا الى ما حدث عنده خاصة ان اراد أن يلتذ به يستمتع بلذة الاختراع وهما نظر المخترع لا مر مالى من سبقه فيه بعد ما اخترع عمر بما هلك وتقطرت كبده واكثر العلماء بالاختراع البلاء والمهندسون ومن أصحاب الصنائع التجارون والبنائون قهؤلاء اكثر الناس اختراعا واذا كانهم فطارة واشدهم نصرة فاعقوهم فقد صحت حقيقة الاختراع ان اختراجه بالمكر مالم يكن به - لم قبل ذلك ولا علمه غيره بالقوة أو بالقوة والفعل ان كان من العلوم التي غايتها العمل والبارى سبحانه لم يزل عالما بالعالم ازل ولم يكن على حاله لم يكن فيها العالم غير عالم فاختراع في نفسه شيا لم يكن بعلمه فاذا قد ثبت عند العلماء بانه قدم علمه فقد ثبت كونه مخترعا بالفعل لانه اختراع مثالي في نفسه الذي هو صورة علمه ننا ذلك وجود ما على حدهما كافي علمه ولولم يكن كذلك لخرجن الى الوجود على حدهما لم يعلمه ولا يريده وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجد ففكون اذن موجودين بأنفسنا وبالانفاق واذا كان هذا فلا يصح وجودنا عن عدم وقد دل البرهان على وجودنا عن عدم وعلى انه علمنا وأراد وجودنا وأوجدنا على الصورة الثابتة في علمه بنا ونحن مدعوون في أعياننا فلا اختراع في المثال فلم يبق الا الاختراع في الفعل وهو صحيح لعدم المثال الموجود في العين فتدقق ما ذكرناه وفي بعد ذلك ما شئت فان شئت وصفته بالاختراع وعدم المثال وان شئت نعتت هذا عنه نعتيه ولكن بعد وفوقك على ما علمتكم به

• فصل الثالث في العلم والعلم والمعلوم من الباب الثاني

العلم والمعلوم والعالم • ثلاثة حكمهم واحد

وان تشابه حكمهم مثلهم • ثلاثة أثبتنا الشاهد

وصاحب القيد يرى واحدا ليس عليه في العلي زائد

اعلم بذلك انه ان العلم يحصل القلب أمر اما على حدهما هو عليه ذلك في نفسه معدوما كان ذلك الامر أو موجودا فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من القلب والعالم هو القلب والمعلوم هو ذلك الامر المحصل ونصور حقيقة العلم عسبر جدا ولكن أهد لتحصي العلم ما يبين به ان شاء الله تعالى فاعلموا ان القلب مرآة مصقولة كلها وجه لا تصدأ أبدا فان أطلق بوماعليها ناصدت كما قال عليه السلام ان القلوب تصدأ كما تصدأ الحديد الحديث وفيه ان جلالة هاذكراته وثلاثة القرآن ولكن من كونه الذكر الحكيم فليس المراد بهذا الصدأ انه طمعا طلع على وجه القلب ولا يمكن لما يتعلق واشتغل بعلم الاسباب عن العلم بانه كان ملحقه بغير الله صدأ على وجه القلب لانه المانع من تجلي الحق الى هذا القلب لان الحضرة الالهية متجولة على الدوام لا يتصور في حدها عجب عنا فاعلم انه بلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعي الممود لانه قبل غير ما عبر عن قبول ذلك الغير بالصدأ ولكن والفعل والمعنى والران وغير ذلك والافلاحي يعطيك ان العلم عنده ولكن بغير الله في علمه وهو بانه في نفس الامر عند العلماء بانه وما يؤيد ما قلناه قول الله تعالى وقالوا قلوا بنافي اكنة عما ندعونا اليه فكانت في اكنة عما يدعواها الرسول اليه خاصة لا أنافي كن ولكن تعلقت بغير ما ندعى اليه فعميت عن ادراك ما دعيت اليه فلا تبصر شيئا والقول بانه يزل مفطورة على الجلاء مصقولة صافية فكل قلب تجلج فيه الحضرة الالهية من حيث هي باقوت أحر الذي هو التجلي الذاتي فذلك قلب الشاهد المكمل العالم الذي لا أحد فرقه في تجلج من التجليات ودونه تجلي الصفات ودونه ما تجلي الافعال ولكن من كونها من الحضرة الالهية ومن لم تجلج له من كونها من الحضرة الالهية فذلك هو القلب الغافل عن الله تعالى المطرود من قرب الله تعالى فانظر وفك الله في القلب على حدهما ذكرناه وانظر هل تجعله العلم فلا يصح وان قلت الصقالة الذاتية فلا سبيل ولكن هي سبب كان ظهور المعلوم للقلب سبب وان قلت السبب الذي يحصل المعلوم في القلب فلا سبيل وان قلت المثال المدطع في النفس من المعلوم وهو تصور المعلوم فلا سبيل فان قيل لك فاهو العالم فقل ذلك المذكر

على ما هو عليه في نفسه اذا كان دركه غير متنع وامام يتنع دركه فالعلم به هو لادركه كما قال الصديق الجيز عن
درك الادراك ادراك جعل العلم بانه هو لادركه فاعلم ذلك ولكن لادركه من جهة كسب العقل كما يعلمه غيره
ولكن دركه من جوده وكرمه ووجهه كما يعرفه العارفون أهل الشهود لامن قوة العقل من حيث نظره **﴿قيم﴾** ولما
ثبت ان العلم بأمر قلابا يكون الامر قد تقدمت قبل هذه الامور فبأمر آخر يكون بين العرفين مناسبة لابد
من ذلك وقد ثبت انه لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه من جهة المناسبة التي بين الاشياء وهي مناسبة الجنس أو النوع
أو الشخص فليس للعلم متقدم بشئ فندرك به ذات الحق لما بينهما من المناسبة مثال ذلك عالم بطبيعة
الادراك التي هي طبيعة خاصة لم تعلمها أصلا ولا ما سبق علمها بالامهات الاربع فامارنا اذا فلاك خارجة عن هذه
الطابع بحكم ليس هو في هذه الامهات علمنا ان ثم طبيعة خاصة من جهة الحركة العلوية التي في الاثير والهواء والسفلية
التي في الماء والتراب والمناسبة بين الافلاك والامهات الجوهرية التي هي جنس جامع للكل والنوعية فانها نوع
كأن هذه نوع لجنس واحد وكذلك الشخصية ولولم يكن هذا التناسب للعلمنا من الطابع علم طبيعة الفلك
وايس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجود فلا يعلم علم سابق بغيره أبدا كما يزعم بعضهم من استدلال الشاهد
على الغائب بالعلم والارادة والكلام وغير ذلك ثم يقدره بعد ما قد جعله على نفسه وقاسه بهائم انه مما يؤيد ما ذهبنا اليه
من علمنا بالله تعالى ان العلم يرتب بحسب المعلوم وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره والشئ الذي به
ينفصل المعلوم اما ان يكون ذاتا كالعقل من جهة جوهرية وكالنفس واما ان يكون ذاتا من جهة طبعه كالحرارة
والاحراق للشارف كما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهرية كذلك انفصل النار عن غيره بما ذكرناه
واما ان يفصل عنه بذاته لكن بما هو محمول فيه اما بالحال كالجوهر الجالس وكتابة الكاتب واما بالهيئة كسواد
الاسود وياض الابيض وهذا حصر مدارك العقل عند العقلاء فلا يوجد معلوم قطعا العقل من حيث هو خارج
عما وصفنا الا ان نعلم ما انفصل به عن غيره اما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيئة ولا يدرك العقل شيئا لا يوجد
فيه هذه الاشياء البتة وهذه الاشياء لا توجد في الله تعالى فلا يعلمه العقل أصلا من حيث هو ناظر وباحث وكيف
يعلمه العقل من حيث نظره وبرهانه القدي يستند اليه الحس أو الضرورة أو التجربة والباري تعالى غير مدرك
بهذه الاصول التي يرجع اليها العقل في برهانه وحينئذ يصح له البرهان الوجودي فكيف يدعي العاقل انه قد علم ربه
من جهة الدليل وان الباري معلوم له ولو نظر الى المقعولات الصناعية والطبيعية والتكوينية والانعائية والابداعية
ورأى جهل كل واحد منها بفاعله لم نال الله تعالى لا يعلم بالدلائل أبدا لكن يعلم انه موجود وان العالم مفتقر اليه افتقارا
ذاتيا لا يحصى له عنه البتة قال الله تعالى يا أيها الناس أقموا الصلاة إلى الله والله هو الغني الحميد فمن أراد أن يعرف باب
التوحيد فليتنظر في آيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيز الذي وحدهم انفسه فلا أحد أعرف من الذي
بنفسه فليتنظر بما وصف نفسه ونال الله تعالى أن يفهمك ذلك فتقف على علم الهى لا يبلغ اليه عقل بفسره
أبد الآبأ وأسود من هذه الآيات في الباب القدي بل هذا الباب شيا يسير والله يرزقنا الفهم عنه آمين ويجعلنا

من المومنين الذين يقولون آمين

باب الثالث في تزيه الحق تعالى عما في طي الكلمات التي أطقها عليه سبحانه في كتابه وعلى لسان

رسوله صلى الله عليه وسلم من التشبيه والتجسيم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا

نظم

في نظر العبد الى ربه • في قدس الابد وتزيه

وعلوه عن أدوات أنت • تلحن بالكيف وتشبيه

دلالة تحكم قطعا على • منزلة العبد وتزيه

وحدة اعلم • وإثباته • وطرح بدعي وتزيه

اعلم أيديك الله أن جميع المعلومات علوها وصفها حاملها العقل الذي يأخذ من الله تعالى خبرا واسطة فلم تخف عنه شئ

من علم الكون الاعلى والاسفل ومن وهب وجوده تكون معرفة النفس الاشياء ومن تجلده اليها ونوره وفيضه
 الاقدس فاعلم مستفيد من الحق تعالى مفيد للنفس والنفس مستفيدة من العقل وعنها يكون الفعل وهذا اساس
 في جميع ما تنافى به علم العقل بالاشياء التي هي دونه وانما عقيدتنا بانها هي دونه من أجل ما ذكرناه من الافادة ونحفظ
 في ظرك من قوله تعالى حتى نعلم وهو العلم فاعرف السبب واعلم ان العالم المهيمن لا يستفيد من العقل الاول شيئا وليس له
 على المهيمن سلطان بل هم وياهم في مرتبة واحدة كالافراد من الخواص من حكم القطب وان كان القطب واحدا
 من الافراد لكن خصص العقل بالافادة كما خصص القطب من بين الافراد بالتولية وهو ساري في جميع ما تنافى به علم
 العقل الاعلى نجر يد التوحيد خاصة فانه مختلف مسائل المعلومات من جميع الوجود اذ لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه
 البتة وان اطلقت المناسبة بومام عليه كما طفقها الامام ابو حامد الغزالي في كتبه وغيره فبغرب من التكلم ومرى
 بعيد عن الحقائق والافاضة نسبة بين المحدث والتقديم أم كيف يشبه من لا ينيل المثل من يقبل المثل هذا محال كما قال ابو
 العباس بن العريف الصنهاجي في محاسن المجالس التي تعزى اليه ليس يمتنع بين تعبد انساب الالهانية ولا سبب الاحكام
 ولا وقت غير الازل وما بقي فعمى وتليس وفي رواية فلم يدل من قوله فعمى فاعلم ما أحسن هذا الكلام وما أتته هذه
 المعرفة بالله وما أقدس هذه المشاهدة فنعمة الله بما قال فاعلم بأنه عز يزعم ادراك العقل والنفس الامن حيث انه موجود
 تعالى وتقدس وكل ما يتلفظه في حق المخلوقات أو يشوهم في المركبات وغيرها فانه سبحانه في نظر العقل السليم من حيث
 فكره وعصمته بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك النور ولا يجري عليه ذلك المصطلة من الوجه الذي تقبله المخلوقات فان
 أطلق على فعله وجه التفریب على الاقدام لنسب الوجود عند السامع لا لنسب الحقيقة التي هو الحق عليها فان الله تعالى
 يقول ليس كمثل شيء ولكن يجب علينا شرا من أجل قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا رسوله فاعلم انه لا اله الا الله يقول اعلم
 من اخباري الموافق لظرك ليصح لك الايمان علما كما صح لك العلم من غير ايمان الذي هو قبل التعريف فامر من أجل
 هذا الامر على نظر بعض الناس ورأيه فيه نظر ناس من أن تتوصل الى معرفته فاعلم على حكم الابرار وما أعطاه العقل
 الكامل بعد جده واجتهاده الممكن منه فلم تصل الى المعرفة سبحانه الا بالجزء من معرفته لا مطلقا بل نعرفه كما نطلب
 معرفة الاشياء كلها من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها فلما عرفنا ان لم يوجد الوجود له مثل ولا يتصور في الذهن
 ولا يدرك فكيف يضبطه العقل هذا لا يجوز مع ثبوت العلم بوجوده فنحن نعلم انه موجود واحد في ألوهيته وهذا هو
 العلم الذي طلب منا غير عالين بحقيقة ذاته التي تعرف سبحانه نفسه عليها وهو العلم بعدم العلم الذي طلب منا لما كان تعالى
 لا يشبه شيئا من المخلوقات في نظر العقل ولا يشبه شيء منها كان الواجب عليه ولا ما نيل لنا فاعلموا انه لا اله الا الله ان نعلم
 ما العلم وقد علمناه فقد علمنا ما يجب علينا من علم العلم ولا تنهى الجزء الثامن والحمد لله

• (بسم الله الرحمن الرحيم) •

فاستقل انه لما كانت أمهات المطالب أربعة وهي من وما وكيف ولم يقل ولم يطلب ان روحانيان بسلطان يصحهما ما هو
 فهل ولم هما الاصلان الصحيحان للبسا لان في ما هو ضرب من الترتيب خاصة وليس في هذه المطالب الارادة طلب
 ينبغي أن يسأل به عن الله تعالى من جهة ما عليه الحقيقة اذ لا يصح أن يعرف من علم التوحيد الا في ما يوجد فيها سواء
 سبحانه ولهذا قال ليس كمثل شيء وسبحان ربك رب العزة عما يصفون فاعلم بالسلب هو العلم بالله سبحانه كمال عز أن
 نقول في الارواح كيف وتقدس عن ذلك لان صفاتها تخالف هذه الصادرة كذلك ما ينطق على الارواح من
 الادوات التي يسأل عنها لا يجوز أن يطلق على الله تعالى ولا ينبغي لاحقق وحده الذي يحترم حضرة مبدعه ومخترعه
 أن يطلق عليه هذه الالفاظ فادن لا يعلم هذه المطالب أبدا (عوس) ثم ناظرنا أيضا في جميع ما سوى الحق تعالى
 فوجدناه على قسمين قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكسوف وفي يدرك بذاته وهو المعقول واللاطيف فارتفع
 المعقول عن المحسوس بهذه منزلة وهي الثبوتان يدرك بذاته ولا يدرك بغيره ولما كانت هذه اوصاف المخلوقين

تقدس الحق تعالى عن أن يدرك بجهاته كالحسوس أو بفعله كاللطيف والعقول لأنه سبحانه ليس ينسب إليه خلقه
مناسبة أصلاً لأنه غير مدركة لا فتنه المحسوس ولا فعلها كفضل اللطيف وبسبب اللطيف لأن فعل الحق تعالى أبدع
النسب لا من شيء واللطيف الروحاني فعل الشيء من الأشياء فأي مناسبة بينهما فإذا امتنع التشابه في الفعل فالحق تعالى أن
تتمتع التشابه في الذات وأن شئت أن تحقق شيئاً من هذه الفصل فاطر إلى مفعول هذا الفعل على حسب أحوال
المفعولات مثل المفعول الصناعي كالقميص والكسرى فوجدناه لا يعرف صنعه إلا أنه يدل بنفسه على وجود
صانه وعلى علمه بصنعه وكذلك المفعول التكويني الذي هو الفلك والكوكب لا يعرفون مكوتهم ولا المركب لهم
وهو النفس الكلية المحيطة بهم وكذلك المفعول الطبيعي كالأول من المعادن والنبات والحيوان الذين يملكون
طبيعة من المفعول التكويني ليس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي هو الفلك والكوكب فأي علم بالأفلاك ما تراه
من جرمها وبأدركها من جرم الشمس في نفسها من غير الرائي لها ما وأما العلم بالأفلاك من جهة
روحها ومعناها الذي أوجده الله تعالى طاعن النفس الكلية المحيطة التي هي سبب الأفلاك وما فيها وكذلك المفعول
الانبعائي الذي هو النفس الكلية المنبثقة من العقل انبثات المصورة للحسية من الحقيقة الجبريية فأي علم بالأفلاك
الذي انبثقت عنه أصلاً لها تحت محيطه وهو المحيط بها لأنها طر من خواطره فكيف تعلم ما هو فوقها وما ليس فيها من
الأماني فلا تعلم منه إلا ما هي عليه فنفسها علمت لا سبحانه وكذلك المفعول الإبداعي الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا
والعقل الأول عند غيرنا وهو القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيء هو أعز وأمنع عن إدراك فاعلم من كل
مفعول تقدم ذكره وأدب كل مفعول وقاعله عما تقدم ذكره ضرب من ضرب المناسبة والمساكلة فلا بد أن يعلم منه
قدر ما بينهما من المناسبة إما من جهة الجوهرية أو غير ذلك ولا مناسبة بين المبدع الأول والحق تعالى فهو أعز عن
معرفة بقاعله من غير من مفعول الأسباب إذ قد عجز المفعول الذي يشبه سببه الفاعل له من وجوده عن إدراكه والعقل
به فافهم هذا وتحققه فإنه نافع جداً في باب التوحيد والتجزع نطق العلم بالله تعالى (وصل) يؤيد ما ذكرنا
أن الإنسان إنما يدرك المعلومات كلها بأحدى القوى الخمس القوة الحسية وهي على خمس النعم والطعم والشم
والسمع والبصر فالبصر يدرك الألوان والمنومات والأشخاص على ما هو معلوم من القرب والبعد الذي يدرك منه
على ميل غير الذي يدرك منه على ميلين والذي يدرك منه على عشرين باعاً غير الذي يدرك منه على ميل والذي يدرك
منه ويده في يده يقابله غير الذي يدرك منه على عشرين باعاً والذي يدرك منه على مائة الف الذي يدرك منه على مائة الف
أو شجرة وعلى ميل يعرف أنه إنسان وعلى عشرين باعاً أنه أبيض أو أسود وعلى المبالغة أنه أزرق أو أحمر وهكذا
الحواس في مدركاتها من القرب والبعد والباري سبحانه ليس بمحسوس أي ليس بمدرك بالحس عندنا في وقت طلب
المعرفة به فلم تعلمه من طريق الحس وأما القوة الخيالية فإنها لا تضبط إلا ما أعطاه الحس إما على صورة ما أعطاه
وإما على صورة ما أعطاه الفكر من جملة بعض المحسوسات على بعض وإلى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحس
فهو ليس منهم ليس لساناً وإن كان حقاً ولكن نسب اليهم فإنه نقل عنهم فلم يبرح هذه القوة كيفما كان ادراكها
الحس البتة وقد بطل نطق الحس بالله عندنا فقد بطل نطق الخيال به وأما القوة المفكرة فلا يحكر الإنسان بدألاً
أشياء موجودة عنده تلقاها من جهة الحواس وأوائل العقل ومن الفكر في ذات الخيال يحصل له علم بأمر آخر
وبين هذه الأشياء التي فكر فيها مناسبة ولا مناسبة بين الله وبين خلقه فاذن لا يصح العلم به من جهة الفكر ولهذا امتنع
العلماء من الفكر في ذات الله تعالى وأما القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديه
أو ما أعطاه الفكر وقد بطل ادراك الفكر له فقد بطل ادراك العقل له من طريق الفكر ولكن معاهو عقل انما
أن يعقل ويضبط ما حصل عنده فلهذا لم يلق الحق العقل لأنه عقل لا من طريق الفكر هذا ما لا نعلمه فإن هـ
المعرفة التي هي الحق تعالى إن شاء من عباده لا يستقل العقل بأدراكها ولكن يقبلها فلا يقوم عليها دليل ولا بره
لأنها أرواه وطور مدرك العقل ثم هذه الأوصاف الثمانية لا يمكن العبارة عنها لأنها خارجة عن التمثيل والقياس فإنه لا

كشله شيء فكل عقل لم يكشفه من هذه المعرفة فشيء يسأل عقلا آخر قد كشف له منها ليس في قوة ذلك العقل المسؤل
 العبارة عنها ولا يمكن وذلك قال الصديق العجز عن درك الإدراك أدراك وهذا الكلام مرتين فافهم من طلب الله
 بعقله من طريق فكره ونظره وهونائه وانما حسبته النبي قبول ما بهبه الله من ذلك فافهم واما القوة القادرة فلا سبيل
 ان تدرك العلم بالله فانها انما تدرك ما كان العقل قبل علمه ثم غفل أو نسي وهو لم يعلمه فلا سبيل للقوة القادرة
 وانحصرت مدرك الانسان بما هو انسان وما تعطيه ذاته وله فيه كسب وما بقي الا انه يؤلف العقل لقبول ما بهبه الحق من معرفة
 جل وتعالى فلا يعرف أبدا من جهة الدليل المعرفة الوجود وانه الواحد المعبود لا غير فان الانسان المدرك لا يمكن له ان
 يدرك شيئا أبدا الا من له موجود فيه ولو لا ذلك ما أدركه البتة ولا عرفه فاذا لم يعرف شيئا الا وفيه مثل ذلك الشيء
 المعروف فما عرف الا ما يشبهه وما يشابهه والبارى تعالى لا يشبه شيئا ولا في شيء مثله فلا يعرف أبدا وما يؤيد
 ما ذكرناه ان الاشياء الطبيعية لا تقبل الفناء الا من مشاكلها فأما ما لا يشاكلها فلا تقبل الفناء منه قطعاً مثال ذلك ان
 الموالي من المعادن والنبات والحيوان مركبة من الطبايع الاربع والموال لا تقبل الفناء الا منها وذلك لان فيها نصيب
 منها ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المركب من هذه الطبايع من شيء كائن عن غير هذه الطبايع
 أو ما تركب منها لم يستطع فكذلك يمكن كشيء من الاجسام الطبيعية ان تقبل غذاء الا من شيء هو من الطبايع التي هي منها
 كذلك لا يمكن لأحد ان يعلم شيئا ليس فيه مثله البتة الا ترى النفس لا تقبل من العقل الا ما تشاركه فيه ونشأ كله وما
 تشاركه فيه لا تعلمه منه أبدا وليس من الله في أحد شيء ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه فلا يعرفه أحد من نفسه
 وفكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار وان الملائكة الاعلى
 يطلبونه كما يطلبونه اتم فاخبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بغيره ولا بهن بصيرته كالم يدركه البصر وهذا هو الذي
 أشرنا اليه فماتقدم من بابنا فانه احمد على ما لهم وأن علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله عظميا هكذا فليكن التنزيه وفي
 المماثلة والتشبيه وما ضل من ضل من المشبهة الا بالثأويل وحل ما وردت به الآيات والاخبار على ما يسبق منها الى الافهام
 من غير نظر فيما يجب لله تعالى من التنزيه ففادهم ذلك الى الجهل الخفض والكفر الصراح ولو طلبوا السلامة وتركوا
 الاخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها الى شيء البتة ويكون علم ذلك الى الله تعالى ولرسوله ويقولون
 لا ندري وكان يكفهم قول الله تعالى ليس كشله شيء فتي جاءهم حديث فيه تشبيه فقد شبه الله شيئا وهو قد نفي التشبيه
 نفسه سبحانه فما بقي الا ان ذلك الخبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى وحيى به لفهم العربي الذي نزل القرآن
 بلسانه وما عجز لفظه في خبر ولا آية جلة واحدة تكون ناصي التشبيه أبدا وانما تجده عند العرب تحتل وجوهها من
 ما يؤدى الى التشبيه ومنها ما يؤدى الى التنزيه فعمل المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدى الى التشبيه جور منه على
 ذلك اللفظ اذ لم يوف حقه بما يعطيه من مع في اللسان وتمد على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق بالله تعالى
 ونحن نورد ان شاء الله تعالى بعض احاديث وردت في التشبيه وانها ليست بنص فيه فلهذا الجلة البالغة فلو شاء طهرا
 أجمعين فمن ذلك قلب المؤمن بين أصابع من أصابع الله نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز الجارح
 لتحليل على الله تعالى الاصبع لفظ مشترك يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة قال الرازي

ضعيف الصابى العروى ترى له • عليها اذا ما حمل الناس أصبعا

يقول ترى له عليها اثر احسن من النعمة بحسن النظر عليها تقول العرب ما أحسن أصبع فلان على ماله أي أثره وفيه توريد
 غزوا له احسن نصرته فيه أسرع التقليب ما قبلته الاصابع لصغر حجمها وكال القدرة فيها فحركتها أسرع من حركة اليد
 وغيره وما كان قلب الله فلوب العباد أسرع شيء أفصح على الله عليه وسلم العرب في دعائه بما تتقل ولان التقليب
 لا يكون الا باليد عندنا فلهذا جعل التقليب بالاصابع لان الاصابع من اليد والسرعة في الاصابع أمكم
 فكان عليه السلام يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقلب الله تعالى القلوب هو ما تخفى فيها من
 العلم بالحسن والهم بالسوء فلما كان الانسان يحس بتأديف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه الذي هو عبارة عن قلب

اخفى القاب وهذا لا يقر الانسان بدم علمه عن نفسه لذلك كان عليه السلام يقول ياقلب ياقلب انت ذبي على
ديك وفي هذا الحديث ان احدى أزواجه قالت له أو تخاف يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين
أصبعين من أصابع نعمة يشرب صلى الله عليه وسلم الى سرعة التفتاب من الابمان الى الكفر وما تختمها قال تعالى فاعلمها
خبرها ونفوها وهذا الالهام هو القلب والاصابع للسرعة والالتفتاب لها خطر الحسن وخطر النجس فاذا هم من
الأصابع ما ذكرته ففهمت منه الجارحة وفهمت منه النعمة والاثم الحسن فبأى وجه تلحقه الجارحة وهذا الوجه
البرهنة يطلبه فاما بكت ونكحل علم ذلك الى الله تعالى والى من عرفه الحق ذلك من رسول مرسل أولى ما لهم بشرط نفي
الجارحة ولا بد وان أدركت فضول وغلب علينا الآن نرد بذلك على يدى بحسب من شبه فليس بفضول بل يجب على
العالم عند ذلك تبين ما فى ذلك اللفظ من وجوه التنبيه حتى تدحض به حجة الجهم المخدول تاب الله علينا وعليه وورقه
الاسلام فان تكامنا على تلك الكلمة التى توهم التشبيه ولا بد قال المدول بشرحها الى الوجه الذى يليق بالله سبحانه أولى
هذا حظ العقل فى الوضع (نفس روح فى روع) الاصبعان سر الكمال الذاتى الذى اذا انكشف الى البصار يوم
القيامة يأخذ الانسان أباه اذا كان كافرا ويرمى به فى النار ولا يجد لذلك لنا ولا عليه شفقة بسر هذين الاصبعين
المتحدتين هما المثني لفظهما خلقت الجنة والنار وظهر اسم النور والمظلم والنعم والمنقم فلا تتخيلهما اثنين
من عشرة ولا بد من الاشارة الى هذا السر فى هذا الباب فى كتابي بهمين وهذه معرفة الكشف فان لاهل الجنة
نعمين نعماء بالجنة ونعماء بهذاب أهل السارق النار وكذلك أهل النار لهم عذابان وكلا الفريقين يرون الله رؤية
الاسماء كما كانوا فى الدنيا سواء وفى القبضتين الاثنين جاء تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم فى حق الحق سر ما أثرنا ليه
ومعناه والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل القبضة واليمين قال تعالى والارض جيعا فضته والسماوات مطويات
بيمينه نظر العقل بما يقتضيه الوضع انه منع أو لا سبحانه أن ية مدركه لما يسبق الى العقول الضعيفة من التشبيه
والتجسيم عند ورود الآيات والاخبار التى تدل على من وجهه تام من وجوهها ذلك ثم قال بعدها التنبيه الذى لا يعقله الا
العاون والارض جيعا قبضته عرفنا من وضع اللسان العربى أن ية لفلان فى قبضتى يريد انه تحت حكمى وان كان
ليس فى يدي منه شئ البتة ولكن أمرى به ماض وحكمى عليه قاض مثل حكمى على ما ملكته يدي حاض قبضت
عليه وكذلك أقول ما لى فى قبضتى أى فى ملكى واتى مستكن فى التصرف فيه أى لا يمنع نفسه منى فاذا صرته فى وقت
نصرى فيه كان أمكن لى أن أقول هو فى قبضتى لنصرى فيه وان كان عبيدى هم المتصرفون فيه عن اذنى فلما
استحال الجارحة على الله تعالى عدل العقل الى روح القبضة ومعناها قائمتها وهو ملك ما قبضت عليه فى الحال وان لم
يكن لها أعنى للقاض فيما قبض عليه شئ ولكن هو فى ملك القبضة قطعاً فهكذا العالم فى قبضة الحق تعالى والارض فى
الدار الآخرة تعمين بعض الاملاك كما نقول خادى فى قبضتى وان كان خادى من جملة من فى قبضتى فاما ذكرته
اختصاص الوقوع نازلة واليمين عندنا محل التصريف المطلق التوى فان اليسار لا يقوى قوت اليمين فكيف اليمين عن
اليمين من المولى فهى اشارة الى تمكن القدرة من الفعل فوصل الى أفهام العرب بألفاظ تعرفها ونسرع بالناقى
لها قال الشاعر

اذا ماراة رفعت لحد • تلقاها عرابة باليمين +

وابس للمجد راية محسوسة فلا تتأقها جارحة بين مكأته بقول لوط ظهر للمجد راية محسوسة لما كان عليها وأحاطها
الابن عرابة الاوسى أى صفة المجد به قائمة وفيه كلمة فلم تزل العرب نطاق ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة
لاشتراك بينهما من طريق المعنى (نفس روح فى روع) اذا تجلى الحق لسر عبد ملكه جميع الاسرار وألحقه بالاحرار
وكان له التصرف فى الدانى من جهة اليمين فان شرف الشمال به يره وشرف اليمين به يده ثم أزل شرف اليمين بالخطاب
وشرف الشمال بالتجلى شرف الانسان بمعرفة حقيقةه واطلاعه عليها وهو اليسار وكذا يده من حيث هو شمال كان
كفى يدي الحق عين ارجع الى معنى الانحداد ككتابى العبد يمين ارجع الى التوحيد احدى يديه يمين والاخرى شمال

فتارة كونه في الجمع وجمع الجمع وتارة كونه في الفرق وفي فرق الفرق على حكم التجل والوارد
بومايان اذا لقيت ذابن • وان اقيمت معديا فقد نافي

ومن ذلك التعجب والضحك والفرح والغضب التعجب انما يقع من موجود لا يعلم ذلك المتعجب منه ثم يعلمه فيه تعجب
منه واما الضحك وهذا محال على الله تعالى فانه ما خرج شيء عن علمه فقي وقوع في الوجود شيء يمكن التعجب منه
عنده ما حل ذلك التعجب والضحك على من لا يجوز عليه التعجب ولا الضحك لان الامر الواقع متعجب منه عندنا
كالشاب ابست له صبوة فهذا أمر متعجب منه خل عند الله تعالى محل ما يتعجب منه عندنا وقد يخرج الضحك والفرح
الى القبول والرضى فان من فعلت له فعلا أظهر لك من أجله الضحك والفرح فقد قبل ذلك الفعل ورضى به فضحك
وفرحه تعالى قبوله وورضاه عنا كما ان غضبه تعالى منزعه عن غلبان دم القلب طلبا للاتصاف لانه سبحانه يتقدس عن
الجمية والعرض فذلك قد يرجع الى أن يفعل فعل من غضب عن يجوز عليه الغضب وهو انتقامه سبحانه من
الظالمين والخالفين لامرهم والمتعدين حدوده قال تعالى وغضب عليه أي جازاه جزاء المنصوب عليه فالجأزي يكون
غاضبا فظهر الفعل أطلق الاسم (التبش) من باب الفرح ورد في الخبر ان الله يتبش للرجل يوطئ المساجد
للاصلاة والذكر الحديث لما يحب العالم بالا كوان واشتغلوا بمرئته عن الله فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عن الله فلما
وردوا عليه سبحانه بنوع من أنواع الحضور اسدل اليهم سبحانه في قلوبهم من لذة نعيم محاضراته ومناجاة
ومشاهدته ما تعجب بها الى قلوبهم فان النبي عليه السلام يقول حيوا الله لما ينفذكم به من نعمه فكفى بالتبش عن هذا
الفعل منه لانه اظهر سرور بقدومكم عليه فانه من سر بقدومك عليه فعلامته سروره اظهره ابر بجانك والتعجب
وارسال ما عنده من نعم عليك فلما ظهرت هذه الاشياء من الله الى العبيد النازلين به ساء تبش (النسيان) قال الله
تعالى فتسبيهم الباري تعالى لا يجوز عاياه النسيان ولكيه تعالى لما عذبهم عذاب الأبد ولم تلهم رحمة تعالى صاروا كأنهم
منسيون عنده وهو كانه ناس لم أي هذا فعل الناسي ومن لا يتذكر ما هم فيه من أليم العذاب وذلك لانهم في حياتهم
الدنيا نسوا الله فجاءهم بفعلهم ففعلهم أعاده عليهم للمناسبة وقد يكون نسيتهم آخرهم نسوا الله أي أخروا أمر الله فلم
يعملوا به آخرهم الله في النار حين أخرجهم من منام أدخله فيها من غيرهم ويقرب من هذا الباب انصاف الحق بالمكر
والاستهزاء والسخرية قال تعالى سخرناهم منهم وقال ومكرناهم وقال الله ينزوي بهم (النفس) قال صلى الله
عليه وسلم لاتنسوا الرج فاتهم من نفس الرحمن وقوله عليه السلام اني لاجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن وهذا كله
من التفتيس كانه يقول لاتنسوا الرج فاتهم بما ينسوا من الرحمن عن عباده وقال عليه السلام نصرت بأصبا وكذلك
بقول اني لاجد نفس أي تنفس الرحمن عني للكرب الذي كان فيه من تكذيب قومه اياه وردتهم أمر الله من قبل اليمن
فكان الانصار نفس الله بهم من نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان كربه من المكذبين فان الله تعالى مره عن النفس
التي هو الهوا والخارج من النفس تعالى الله عما يئيب اليه الظالمون من ذلك علوا كبيرا (الصورة) تطلق على
الامر وعلى المعلوم عند الناس وعلى غير ذلك ورد في الحديث اضافة الصورة الى الله في الصحيح وغيره مثل حديث
عكرمة قال عليه السلام رأيت ربّي في صورة شاب الحديث هذا حال من التي صلى الله عليه وسلم وهو في كلام العرب
معلوم متعارف وكذلك قوله عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته اعلم أن الخلية الواردة في القرآن لغوية لا عقلية
لان الخلية العقلية تستحيل على الله تعالى زيد الاشدّة زبد زهر شعر اذا وصفت موجودا بصفة وصفتين ثم وصفت
غيره بتلك الصفة وان كان بينهما تابن من جهة حقائق آخر ولكنهما مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها فكل
واحد منهما على صورة الآخر في تلك الصفة خاصة فافهم وتنبه وانظر كونك دليلا عليه سبحانه وهل وصفته بصفة كال
الانك لا تفطن فاذا دخلت من باب التعرّية عن المناظرة سابت النقائص التي تجوز عليك عنه وان كانت لم يعم قط به
واكن الجسم والمثب لما أضافها اليه سابت تلك الاضافة ولو لم يتوهم هذا ما فلت شيئا من هذا السلب علم وان
كان للصورة ههنا داخل كثيرة أضربنا عن ذكرها رغبة فيما قصدنا في هذا الكتاب من حذف التطويل والله يقول

الحق وهو يهدي السبيل (الذراع) ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ضرس الكافر في الدنيا أحد وكفة جلده أو يعون ذراعاً بذراع الجبار هذه اصابة شريفة مقدار جوده الله تعالى اضافها اليه كما تقول هذا الشيء كذا وكذا ذراعاً بذراع الملك تريد الذراع الاكبر الذي جعله الملك وان كان مثلاً ذراع الملك الذي هو الجارحة مثل أذرع الناس والذراع الذي جعله مداريز يدعى ذراع الجارحة بضعة أو ثلثة فليس هو اذن ذراعه على حقيقته وانما هو ممدار نصب ثم أضيف اليه جاعله فاعلم والجبار في اللسان الملك العظيم وهكذا (القدم) يضع الجبار فيها قدمه القدم الجارحة ويقال لقلائ في هذا الامر قدم أي ثبوت والقدم جماعة من الخلق فتكون القدم اضافة وقد يكون الجبار ملكاً وتكون هذه القدم لهذا الملك اذا الجارحة تستحيل على الله تعالى وجل (والاستواء) أيضاً ينطلق على الاستقرار والقعود والاستيلاء والاستقرار من صفات الاجسام فلا يجوز على الله تعالى الا اذا كان على وجه الثبوت والقصد هو الارادة وهي من صفات الكمال قال ثم استوى الى السماء أي قصد واستوى على العرش أي استولى

فد استوى بشر على العراق • من غير سيف ودم مہراق

والاخبار والآيات كثيرة منها جميع وسقم وما منها خبر الاول وجه من وجوه التنزيه وان أردت أن يقرب ذلك عليك فاعلم الى اللفظة التي توهم التشبيه وخذ فائدة تها روحها وما يكون عنها فاجعله في حق الحق نفز بدرجته التنزيه حين حاز غيرك درك التشبيه فهكذا فاعلم وطهر نفسك وبكنى هذه القدر من هذه الاخبار فقد طال الباب نفث الروح الاقدس في الروح الانفس بما تقدم من الالفاظ لما تعجب المتعجب من خروج على صورته وخالقه في سريره ففرح بوجوده وتحكم من شهوده وغضب لتولييه وتبشيش لتدليه ونسي ظاهره ونفس فاطلق مواخره وثبت على ملكه وتحكم بالتقدير على ملكه فكان ما أراد والى الله المعاد فهذه ارواح مجردة تفتقرها أشباح مسنده فاذا بلغ المقات وانقضت الاوقات ومارت السماء وكورت الشمس وبدلت الارض وانكسرت النجوم وانتقلت الامور وظهرت الآخرة وحشر الانسان وغيره في الحافره حينئذ تعمد الاشباح وتنقسم الارواح ويتجلى الفتاح ويتقدم المصباح وتشتع الرياح ويظهر الود الصراح ويروى الاخاح ويرفر الجناح ويكون الابتها الصراح من أول الليل الى الاصباح فما أسناهم من مثله وما أشهاها الى النفوس من حالة مسكله متنا الله بها

﴿ الباب الرابع في سبب بدء العالم ومراتب الاسماء الحسنی من العالم كله ﴾

في سبب البدء وأحكامه • وغاية المصنع وأحكامه

والفرق ما بين رعاة العلى • في نشئه وبين حكمه

دلالات على صانع • قد قهر الكل بأحكامه

قد وقف الصفي الولي أبقاه الله على سبب بدء العالم في كتابنا المسمى بعنقاء مغرب في معرفة ختم الاولياء وشمس المغرب وفي كتابنا المسمى بانشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه بمنزلة الكريم في وقت زيارتنا لياحه سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ونحن نريد الخ ليعلم منه خديعة عبد الجبار ا على الله قدره القدر الذي كنت سطرته منه ورحلت به معي الى مكة زادها الله تشریفاً في السنة المذكورة لاعمه بها فاشغلنا هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الامر الالهي الذي ورد علينا في تقييده مع رغبة بعض الاخوان والفقراء في ذلك حواسنهم على مزيد العلم ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى والآيات اليبينات وان نعرف أيضاً في هذا الموضوع الصفي الكريم بأحمد عبد العزيز رضي الله عنه ما تعظمه مكة من البركات وانما خير وسيلة عبادية واشرف منزلة جمادية تربية عبي تهنض به همه الشوق اليه وتنزل به رغبة الزيد عليه فقد قيل لمن أوتي جوامع السكام وكان من ربه في مشاهدة العين أدنى من قاب قوسين ومع هذا التقريب الاكل واخط الاوفر الاجزل أنزل عليه وقل رب زدني علماً ومن شرط العالم المشاهد صاحب المقامات الفيدية والمشاهد ان يعلم ان لا يمكنه في القلوب الاطيفة تأثيراً ولو وجد القلب في أي موضع كان الوجود الاعم

فوجوده بمكة أسمى وأتم فكأن تفاضل المنازل الروحية كذلك تتفاضل المنازل الجسائية والافضل المر مثل الحجر الا
هنا صاحب الحال وأما الكمل صاحب المقام فإنه يميز بينهما كما يميز بينهما الحق هل ساوى الحق بين دار بناؤها بين
التراب والتين ودار بناؤها بين العبد والجليل فالحكم الواصل من أعطى كل ذي حق حقه فذلك واحد عصره
وصاحب وقته وكثير بين مدينة يكون أكثر عمارتها كهوات وبين مدينة يكون أكثر عمارتها الآيات البينات
أليس قد جمع معنى أبقاه الله أن وجود قلوبنا في بعض المواطن أكثر من بعض وقد كان رضى الله عنه يترك الخلوة
في بيوت المنارة المحروسة الكائنة بشرق تونس بساحل البحر وينزل الى الراسطة التي في وسط المنارة بقرب المنارة من
جهة بابها وهي تسمى الى الخضر فاستمع ذلك فقال ان قلبي أجده هناك أكثر منه في المنارة وقد وجدت فيها أنا نص
ما قاله الشيخ وقد علم رأي أبقاه الله أن ذلك من أجل من يصعد ذلك الموضع اتفق الحال من الملائكة المكرمين أو من
الجن الصادقين وأما من همتم من كان يصعد وقد مكثت في يزيد الذي يسمى بيت الابرار وكرارة الجريد بالشويزية
وكفارة ابن آدم بالتمن وما كان من أماكن الصالحين الذين فتوا عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكنهم تنقل
لها القلوب اللطيفة ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود القلب لا في نصيب الأجر فقد نجد قلبك في مسجد أكثر مما
نجد في غيره من المساجد وذلك ليس للتراب ولكن لمجالة التراب أو همهم ومن لا يجد الفرق في وجود قلبه بين
السوق والمسجد فهو صاحب حال لا صاحب مقام ولا شك كشفا وعلمنا أنه وان عمرت الملائكة جميع الارض مع
تفاضلهم في المعارف والرتب فإن أعلامهم رتبة وأعظم علمهم معرفة عمرة المسجد الحرام وعلى قدر جلالته يكون
وجودك فإنه لهم الجلوس في قلب الجليل لم تأثيرهم على قدر مراتبهم وان كان من جهة الهم فقد طاف بهذا
البيت مائة ألف نبي وأربع وعشرون ألف نبي سوى الأولياء وأما من نبي ولأولى الأولوة متعلقة بهذا البيت وهذا البلد
الحرام لأنه البيت الذي اصطفا الله على سائر البيوت وله سر الأولية في العباد كإله تعالى أن أوليت وضع للناس للذي
بمكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا من كل يخوف الى غير ذلك من الآيات فلو
رحل الصبي أبقاه الله الى هذا البلد الحرام الشريف لوجد من المعارف والزيادات ما لم يكن رآه قبل ذلك ولا خطر له بالبال
وقد علم رضى الله عنه أن النفس تحسر على صورة علمها والجسم على صورة عمله وصورة العلم والعمل بمكة أتم عناق
سواها ولودخلها صاحب قلب ساعة واحدة لكان له ذلك فكيف ان جادوبها وأقام رأي فيها بجميع الفرائض
والقواعد فلا شك أن مشهدها يكون أتم وأجل ومورده أسمى وأعذب وأعلى وأوصفي أبقاه الله قد أخبرني أنه
بحسب الزيادة والنقص على حسب الاماكن والامزجة ويعلم ان ذلك راجع ايضا الى حقيقة السالكين به وأهمته كما
ذكرنا ولا شك عندنا ان معرفة هذا الفن أعني معرفة الاماكن والاحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن معرفة
المعارف وعلا مقامه واشرافه على الاشياء وقوة ميزه فانه يكتب لولي فيها تراحيصا وبه فيها خبرا طيبا انه الى بذلك
والقادر عليه اعلم وفقنا الله وياك وجميع المسلمين ان أكثر العلماء بانه من أهل الكشف والحقائق ليس عندهم علم
بسبب بدء العالم الاتلقى العلم القديم بإيجاده فكأن ما علم انه سيكون وهنا ينتهي أكثر الناس وأما نحن ومن أطلعهم
الله على ما أطلعنا عليه فقد وفقنا على أمور أخرى غير هذا وذلك انك اذا نظرت العالم بفعل الباحثين ونسبه وجبته بحصور
الحقائق والنسب معلوم المنازل والرتب متناهي الاجناس بين متماثل ومختلف فاذا وقفت على هذا الامر علمت ان لهذا
سرا لطيفا وأمر أعجيبا لا تدرك حقيقته بدق فكر ولا نظر بل يعلم موهوب من علوم الكشف ونتائج المشاهدات
المصاحبة لهم فان مجاهدة بغير حمة غير منتجة شيئا ولا مؤثرة في العلم لكن تؤثر في الحال من رقة وصفاء بجده صاحب
المجاهدة فاعلم علمك الله سر الراسخ وحبك من نجوم الكواكب الاسماء الحسنى التي تبلغ فوق أسماء الاحياء
عددا وتزل دون أسماء الاحياء سعادة هي المؤثرة في هذا العالم وهي المنافع الاول التي لا يعلمها الا هو وان لكل حقيقة
اسما خاصا هامن الاسماء وأعني الحقيقة حقيقة تجمع جنسا من الحقائق رب تلك الحقيقة ذلك الاسم وتلك الحقيقة
عابد نهو تحت نكايه ليس غ. بذلك وان جمع لك نبي ما أشياء كثيرة فليس الامر على ما فهمته فانك ان نظرت الى

ذلك نسي رجعت له من الوجوه ما يقابل به تلك الاسماء التي تدل عليها وهي الحقائق التي ذكرها هاتل ذلك ما ثبت لك في العلم ان صهر العقول ونحت حكمها في حق موجود ما فرد لا ينقسم مثل الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسم فان هذه هي معددة تطلب أسماء الحقيقة على عددها حقيقة إيجادها يطلب الاسم القادر وجها حكمه يطلب الاسم العالم ووجه حصصه يطلب الاسم المريد ووجه ظهوره يطلب الاسم البصير والرائي الى غير ذلك فهذا وان كان مردافله هذه الوجوه وغيرهما علم تذكرها ولكل وجه وجوه متعددة تطلب من الاسماء بحسبها وتلك الوجوه هي الحقائق عدداً التواني والوقوف عليها عبر ونحصيلها من طريق الكشف أعسر واعلم ان الاسماء قد تتركها على كثيرها اذا لحظنا وجوه الطالبين لها من العالم واذ لم نلاحظ ذلك فترجع ونلاحظ أمهات المطالب التي لا غنى لنا عنها فنعرف ان الاسماء التي الاتهام موقوفة عليها أي أيضاً أمهات الاسماء فيسهل النظر ويكمل الغرض ويتيسر التعدي من هذه الاتهامات الى البنات كما يتيسر رد البنات الى الامهات فاذا نظرت الاشياء كلها المعلومة في العالم العلوي والسفلي نجد الاسماء السبعة المعبر عنها بالصفات عند أصحاب علم الكلام تنضم منها وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سميناه انشاء الدوائر وليس غرضنا في هذا الكتاب في هذه الامهات السبعة المعبر عنها بالصفات ولكن قصدنا الامهات التي لا بد لإيجاد العالم منها كما لا يحتاج في دلائل العقول من معرفة الحق سبحانه الا كونه موجودا عالميا صريدا قادرا احيالا وغيره وما زاد على هذا فاعلمنا يقضيه التكليف فجاء الرسول عليه السلام جعلنا نعرفه مستكاما والتكليف جعلنا نعرفه سميعا بصيرا الى غير ذلك من الاسماء فالذي يحتاج اليه من معرفة الاسماء لوجود العالم وهي ارباب الاسماء وما عداها فسدنه لها كما ان بعض هذه الارباب سدنه لبعضها فامهات الاسماء الحلي العالم المريد القادر القائل الجواد المقسط وهذه الاسماء بنات الاسمين المدبر والمفصل فالحلي ثبت فهمك بعد وجودك وقبله والعالم ثبت احكامك في وجودك وقبل وجودك ثبت تقديرك والمريد ثبت اختصاصك والقادر ثبت عدمك والقائل ثبت قدمك والجواد ثبت إيجادك والمقسط ثبت صريبتك والمرتبة آخر منازل الوجود فهذه حقائق لا بد من وجودها فلا بد من أسماؤها التي أربابها فالحلي رب الارباب والمريد هو الامام ويليه في المرتبة العالم وبلى العالم المريد وبلى المريد القائل وبلى القائل القادر وبلى القادر الجواد وآخرهم المقسط فانه رب المراتب وهي آخر منازل الوجود وما بقي من الاسماء فتحت طاعة هؤلاء الاسماء الاثمة الارباب وكان سبب توجه هؤلاء الاسماء الى الاسم الله في إيجاد العالم بقية الاسماء مع حقائقها أيضا على ان أغنى الاسماء من غير نظرائها في العالم انما هي أربعة لا غير اسمها الحلي والمستكام والسميع والبصير فانه اذا سمع كلامه ورأى ذاته فقد كمل وجوده في ذاته من غير نظرائها في العالم ونحن لا نريد من الاسماء الا ما يقوم بها وجود العالم فكثيرت علينا الاسماء فعندنا الى اربابها فدخلنا عليهم في حضراتهم فارجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم وأبرزناهم على حسب ما شاهدناهم فكان حب توجه ارباب الاسماء الى الاسم الله في إيجاد أعياننا بقية الاسماء فاول من قام لطلب هذا العالم الاسم المدبر والمفصل عن سؤال الاسم الملك فعندما توجه على الشيء الذي عنه وجد المثال في نفس العالم من غير عدم متقدم ولكن تقدم مرتبة لا تقدم وجود كمتقدم طالع الشمس على أول النهار وان كان أول النهار مقارنا لطول الشمس ولكن قد تبين ان العلة في وجود أول النهار طالع الشمس وقد قارنه في الوجود فمكنا هو هذا الامر فلما دبر العالم وفصله هذا ان الاسمان من غير جهل متقدم به وعدم علم وانشأت صورة المثال في نفس العالم فتلقى اسمه العالم اذ ذلك بذلك المثال كما تلحق بالصورة التي أخذ منها وان كانت غير مرتبة لانها غير موجودة كما سنذكره في بابم وجد العالم فاول أسماء العالم هذان الاسمان والاسم المدبر هو الذي حقق وقت الإيجاد المقدرة فتلقى به المريد على حد ما أبرزه المدبر ودره وما علمنا شيئا من نشأته المثال الا بمشاهدة بقية الاسماء لكن من وراء حجاب هذين الاسمين ولهذا صحت لهما الامامة والآخر لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال فأروا ما فيه من الحقائق المناسبة لهم فحبهم للتعشيق بها فصار كل اسم يتشقق بحقيقته التي في المثال ولكن لا يقدر على التأثير فيها الا لتعطى الحضرة التي تجلي فيها هذا المثال فاذا هم ذلك التعشيق والحب الى الطلب والسمي والرغبة في إيجاد صورة عين ذلك المثال ليظهر سلطانهم ويصح على الحقيقة وجودهم

فلا شيء أعظم همام من عز رز لا يجسد عز رز بقهره حتى يذل تحت قهره فيصيح سلطان عزه أو عى لا يجسم بعنفه إلى غناه
وهكذا جميع هذه الأسماء ولجأت إلى أربابها الأئمة السبعة التي ذكرها تترغب إليها في إيجاد عين هذا المثال الذي
شاهدوه في ذات العادة وهو المعبر عنه بالعالم ويرى يقول القائل يأبها الحق وكيف ترى الأسماء هذا المثال ولا يراه إلا
الاسم البصري من هذه الأسماء وكل اسم على حقة ليس الاسم الآخر عليها قلنا له تعلم وفكك الله أن كل اسم هي من
جميع الأسماء كلها وأن كل اسم نعمت بجميع الأسماء في أفعه فكل اسم فهو حي قادر سميع بصير متكلم في أفعه وفي علمه
والأفك فيصبح أن يكون رابعاً معه هبات هبات غير أن ثم لطيفة لا يشعربها وذلك أنك تعلم قطعاً حبوب البر
وأمثاله أن كل مرة فيها من الحقائق ما في أختها كما تعلم أيضاً أن هذه الحبة ليست عين هذه الحبة الأخرى وإن كانتا نحو إيان
على حقائق متناهية فاهما مثلاً فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرق بين هاتين الحبتين وتقول أن هذه ليست
عين هذه وهذا سر في جميع المثالبات من حيث ما علمنا أنه كذلك الأسماء كل اسم جامع لما جمعت الأسماء من الحقائق
ثم تعلم على القطع أن هذا الاسم ليس هو هذا الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البر وكل متماثل فابحث عن
هذا المعنى حتى تعرفه بالذكري لا بالذكور غير أني أريد أن أوقعك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقدمين ويرى بما أطلع
عليها فربما خصصت بها ولا أدري هل تعلمي بهدي أم لا من الحضرة التي أعطيها فإن استقرأها أو فهمها من
كتابي فاما المعلم له وأما المتقدمون فلم يجدوها وذلك أن كل اسم كافر بنا بجميع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود
اللطيفة التي وقع لك التمييز بها بين المثالبين وذلك أن الاسم المنعم والاسم المعذب اللذين هما لظاهر والباطن كل اسم من
هذين الاسمين يتضمن ما نحو به سدة من أولهم إلى آخرهم غير أن أرباب الأسماء ومن سواهم من الأسماء على ذلك
مراتب منها ما يلحق بدرجات أرباب الأسماء ومنها ما ينفر بدرجاتها ما ينفر بدرجاته والاسم بدرجاته المعذب وهذه
أسماء العالم محصورة والله المستعان فلما لجأت الأسماء كلها إلى هؤلاء الأئمة ولجأت الأئمة إلى الاسم فجاء الاسم الله إلى
الذات من حيث غناها عن الأسماء مثلاً في أسعاف مأساته الأسماء فيه فأنتم المحسان الجواد بذلك وقال قل للذين
يتعلقون بأرباب العالم على حسب ما تعطيهم حقائقهم فخرج اليوم الاسم الله وأخبرهم الخبر فاقبلوا مسرعين فرحين
مبتغيين ولم يزالوا كذلك فنظروا إلى الحضرة التي أذكرها في الباب السادس من هذا الكتاب فأوجدوا العالم كما
سند كره فيما يأتي من الأبواب بعد هذا إن شاء الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

باب الخامس في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة من وجه تالام من جميع الوجوه

بسملة الأسماء ذو منظرين • ما بين إبقاء وأفناء عسرين
الاجن قالت لن حسد بين ما • خافت على الخمل من الحطمتين
فقال من أضحكك قوطا • هل أثر يطلب من بعد عين
يا نفس يا نفس استقمي فقد • عاينت من غلقتنا القبضتين
وهكذا في الحمد فاستنتها • ان شئت ان تنم بالجننتين
احدهما من عسجد مشرق • جلتها وأختها من الجنين
يأمر قرآن الملى هل ترى • من جهة الفرقان للفرقتين
أنت لنا السبع الثاني التي • خص بها أسيدنا دون مين
فانت مفتاح المسمى للنهي • وخص من عادك بالفرقتين

لما أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي نلاه الحق علينا تلاوة حال كان
القرآن تلاوة قول عندنا قاله الم حروف مخطوطة مرفوعة في رق الوجود المنشور ولا تزال الكتابة فيه دائماً بدا لا تنهي
ولما افتتح الله تعالى كتابه العزيز بفاتحة الكتاب وهذا كتاب أعني العالم الذي تسكلم عليه أردنا أن نفتتح بالكلام
على أسرار الفاتحة وبسم الله فاتحة الفاتحة وهي آية أولى منها وأملأزمة لها كالتلاوة على الخلاف المعلوم بين العلماء

فلا بد من الكلام على البسمة ورمها يقع الكلام على بعض آية من سورة البقرة آيتين أو ثلاث خاصة بربّ كالكلام
الحق سبحانه ثم سوق الابواب ان شاء الله تعالى فأقول انه لما قد منان الاسماء الالهية سبب وجود العالم وانها المسطرة
عليه ومؤثرة لذلك كان بسم الله الرحمن الرحيم عندنا خبرا ابتداء مضمّن وهو ابتداء العالم وظهوره كانه يقول ظهور العالم
بسم الله الرحمن الرحيم أى باسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم واختص الثلاثة الاسماء لان الحقائق تعطى ذلك فانه هو
الاسم الجامع للاسماء كلها والرحمن صفة عامة فهو الرحمن الدنيا والآخرة ارحم كل شيء من العالم في الدنيا ولما كانت
الآخرة لا تخص الا بقضية السعادة فانها تنفرد عن أختها وكانت في الدنيا بمنزلة بولده كافر او يموت مؤمنا أى
ينشأ كافر في عالم الشهادة وبالعكس ونارة ونارة بعض العالم تميز بأحدى القسطين باخبار صادق بخفاء الاسم الرحيم
محتصا بالدار الآخرة لكل من آمن وتم العالم بهذه الثلاثة الاسماء جملة في الاسم الله وتفصيل في الاسمين الرحمن الرحيم
فتحقيق ما ذكرناه فاني أريد أن أدخل الى ما في طي البسمة والفاصلة من بعض الاسرار كما شربناه فلنبين ونقول بسم
بالاء ظهر الوجود بالنقطة تميز العابد من المعبود قيل للشبلى رضي الله عنه أنت الشبلى فقال أنا النقطة التي تحت الباء
وهو قولنا النقطة للتمييز وهو وجود العبد بما تقتضيه حقيقة العبودية وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله يقول ما رأيت
شيئا إلا رأيت الباء عليه مكتوبة فالباء المصاحبة للموجودات من حضرة الحق في مقام الجمع والوجود أى في قام كل شيء
وظهوره من عالم الشهادة هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء واحتيج إليها لا ينطق
بساكن فخلبت الهمزة المعبر عنها بالقدرة محرّكة عابرة عن الوجود ليتوصل بها الى النطق الذي هو الابداع من ابداع
وخلق الساكن الذي هو العدم وهو أوان وجود المحدث بعد ان لم يكن وهو السين قد دخل في الملك بالميم المستبرك
قالوا بلى فصارت الباء بدلا من همزة الوصل أعني القدرة الازلية وصارت حركة الباء لحركة الهمزة الذي هو الابداع ووقع
الفرق بين الباء والالف الواصلة فان الالف تعطي الذات والباء تعطي الصفة ولذلك كانت لعين الابداع أحق من الالف
بالنقطة التي تحتها وهي الموجودات فصارت في الباء الانواع الثلاثة شكل الباء والنقطة والحركة العوالم الثلاثة فكان في العالم
الوسط نوههم ما كذلك في نقطة الباء فالباء ملكوتية والنقطة جبروتية والحركة شهادة ملكية والالف الحمد والثناء التي هي
بدل منها هي حقيقة القائم بالكل تعالى واحتجب رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء وعلى هذا الحد تأخذ كل مسألة في هذا
الباب مستوفاة بطريق الإيجاز فقسم الم واحد ثم وجدنا الالف من بسم قد ظهرت في أقرأ باسم ربك وباسم الله
مجرها بين الباء والسين ولم تظهر بين السين والميم فلم تظهر في باسم السنية ما جرت السنية ولولم تظهر في أقرأ باسم
ربك ما علم المثل حقيقته ولا رأى صورته فنيقظ من سنة الغفلة وانبه فلما كثرت معالها في أوائل السور حدثت
لوجود المثل مقامه في الخطاب وهو الباء فصارت المثل مرآة للسين فصارت السين مثالا وعلى هذا الترتيب نظام التركيب وانما
لم تظهر بين السين والميم وهو محل التغيير وصفات الافعال ان لو ظهرت لزال السين والميم إذ ليسوا بصفة لازمة للقديم مثل
الباء فكان خفاؤه عنهم رحمة بهم إذ كان سبب بقاء وجودهم وما كان إشران بكلمة الله الاوحيا أومن وراء حجاب
أو رسل رسولا وهو الرسول فهذه الباء والسين والميم العالم كله ثم عمل الباء في الميم التحفّض من طريق النسبة
بالحدث إذ الميم مقام الملك وهو العبودية وخففتها الباء عرفتها بنفسها وأوقفتها على حقيقتها فها وجدت الباء وجدت
الميم في مقام الاسلام فان زالت الباء يومئذ السبب طارئ وهو ترقى الميم الى مقام الايمان فتح في عالم الجبروت بسبع
وأشباهه فأمر بتزيه المحل لتجلى المثل فقيل له سبحانه اسم ربك الأعلى الذي هو مغذيك بالمواد الالهية فهو ربك بفتح
الميم وجاءت الالف ظاهرة وزالت الباء لان الامر توجه عليها بالتسبيح ولا طاقة لها على ذلك والباء محدثة مثلها
والمحدث من باب الحقائق لا فضل له ولا بد له من امتثال الامر فلا بد من ظهور الالف الذي هو الفاعل القديم فلما ظهر
فعلت القدرة في الميم التسبيح فسبح كما أمر وقيل له الأعلى لانه مع الباء في الأسفل وفي هذا المقام في الوسط ولا يسبح
المسبح مثله ولا من هو دونه فلا بد أن يكون المسبح أعلى ولو كنا في تفسير سورة تسبيح اسم ربك الأعلى لا ظهرنا
أسرارها فلا يزال في هذا المقام حتى يتزه في نفسه فان من يتره متره فانه متره عن ترهه فلا بد من هذا التزيه بأن يعود

على المنزه ويكون هو الاعلى فان الحق من باب الحقيقة لا يصح عليه الاعلى فانه من أسماء الاضافة وصرف من وجوه النسبة فليس باعلى ولا أسفل ولا وسط نزهة عن ذلك وتعالى علوا كبيرا بل نسبة الاعلى والالوسط والاسفل اليه نسبة واحدة فاذا تخرج عن حد الامر وخرق حجاب السمع وحصل المقام الاعلى فارفع الميم بمشاهدة القديم لحصوله الشناء التام ببارك اسم ربك ذوالجلال والاکرام فكأن الاسم عين المسمى كذلك العبد عين المولى من تواضع لله رفعه الله وفي الصحيح من الاخبار ان الحق يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره لولم يقبل الخفض من الباء في بسم ما حصل له الرفع في النهاية في ببارك اسم ثم اعلم ان كل حرف من بسم مثلث على طبقات العوالم فاسم الباء باء وألف وهمزة واسم السين سين وياه ونون واسم الميم ميم وياه وميم والياء ياء وهي حقيقة العبد في باب النداء فما أشرف هذا الوجود كيف المحصر في عابد ومعبود فهذا أشرف مطلق لا يقابله ضد لان ما سوى وجود الحق تعالى ووجود العبد عدم محض لا عين له ثم انه ممكن السين من بسم تحت ذل الافتقار والفاقة ككوننا تحت طاعة الرسول لما قال من يعلم الرسول فقد اطاع الله فكنك السين من بسم تحت ثلثي من الباء الحق اليقين فلو تحركت قبل أن تسكن لاستقبلت بنفسها وخيف عليها من الدعوى وهي سين مقدسة فكنت فلما تلت من الباء الحقيقة المطلوبة أعطيت الحركة فلم تتحرك في بعض المواطن الا بعد ذهاب الباء اذ كان كلام التلميذ يحضو والشيخ في أمر تأسوه أدب الآن بأمره فامثال الامر هو الادب فقال عند مفارقة الباء مخاطب أهل الدعوى تائها ما حصل له في المقام الاعلى ما صرف عن آياتي الذين يتكبرون ثم تحرك لمن أطاعه بالحق والابن فقال سلام عليكم بطيتم فادخلوها خالدين يريد حضرة الباء فان الجنة حضرة الرسول عليه السلام وكتب الب رؤية حضرة الحق فاصدق وسلم تنكشف وتلحق فهذه الحضرة هي التي تتهل الى الالتفات المرادة فكأنه ينقلك الرسول الى الله كذلك تنقلك حضرة التي هي الجنة الى الكتيب الذي هو حضرة الحق ثم اعلم ان التنوين في بسم لتحقيق العبادة واشارات التبعية فلما ظهر منه التنوين اصطفاه الحق المبين باضافة التشريف والتكسين فقال بسم الله تحذف التنوين العبدى لاضافته الى المنزل الالهي ولما كان تنوين تخليق لهذا صح له هذا التحق والافالكون أولى به فاعلم انتهى الجزء التاسع

• (بسم الله الرحمن الرحيم) •

﴿وصل﴾ قوله الله من بسم الله ينبغي لك بها المسترشدان تعرف أو لا ما تحصل في هذه الكلمة الكريمة من الحروف وحينئذ يقع الكلام عليها ان شاء الله وحرفها ال ل ال و قالوا ما أقول كلاما مجلا من موزانم ناخذ في بيانه ليسهل قبوله على عالم التركيب وذلك ان العبد تعلق بالالف تعلق من اضطرا لتجا فظهرته اللام الاولى ظهورا ورثة الفوز من العدم والنجاة فلما صح ظهوره وانشر في الوجود نوره وصح تعلقه بالمسمى وبطل تخلفه بالاسماء أفنته اللام الثانية بشهود الالف التي بعد هافناه لم تبق منه باقية وذلك عسى ينكشف له المسمى ثم جاءت الواو بعد الهاء لتسكن المراد بوقت الهاء لوجوده آخر عند محو العباد من أجل العناد فذلك أو ان الاجل المسمى وهذا هو المقام الذي تضمحل فيما حوال السارين وتعدم فيه مقامات السالكين حتى يفتي من لم يكن ويسبق من لم يزل لا غير ثبت لظهوره ولا ظلام يبقى لنوره فان لم تسكن نزه اعرف حقيقة ان لم تكن تسكن أنت اذ كانت التاء من الحروف الزوائد في الافعال المضارعة للذوات وهي العبودية يقول بعض السادة وقد سمع عاليا يقول الحمد لله فقال له ذلك السيد انما كما قال الله رب العالمين فقال العاطس يا سيدنا ومن العالم حتى يذكرهم الله فقال له الآن قل يا أخى فان الحديث اذ قرن بالقديم لم يبق له أثر وهذا هو مقام الوصل وحال وله أهل الفناء عن أنفسهم وأما لوفى عن فناءه لما قال الحمد لله لان في قوله الحمد ثبت العبد الذي هو المعبر عنه بالرداء عند بعضهم وبالثوب عند آخرين ولو قال رب اله المين لكان أرفع من المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين ولا مقام أعلى منه لانه شهود لا يتحرك معه لسان ولا يضطرب معه جنان أهل هذا المقام في أحوالهم فاعرفوا هم استول عليهم أنوار الذات وبدت عليهم رسوم الصفات هم عرائس الله المحببون عنده المحجوبون

بعبه الله في جرده. سواء كمال يعرفون سواء توجهوا في سائر سبل ... و قد فهم في سائر هذه ... القرب
في اما الاس ومناحاة المجموعية بلسان القبومية ورتبه ذلك هو انه على صلاتهم دائمون وشهادتهم قائمون فلم تزل
التقوى الالهية تدهم اليك هذه فيبرزون بالصفات في موضع عدم ولاوله الامن حيث الافناء ولاد كرا لا فمه صه
أور من لا يحسدون عن سواء السبيل فهم بالحق وان طابوا الخلق وعاشروهم فيسوا معهم وان رأوه لم يروهم اد
لا يرون منهم الا كونهم من جلة افعال الله وهم يشاهدون الصنعة والصانع مقاما عمر يا كما يقعد أحدكم مع نجار يصنع نابوتا
في شاهد الصنعة والصانع ولا تعجبه الصنعة عن الصانع الا ان شغل قلبه حسن الصنعة فان الدنيا كما قال عليه السلام حلوة
خضرة وهي من خضراء الدمن جارية حسنة في منبت سوء من أحسن البها وأجبا أساءت اليه وسرمت عليه أخراه
ولقد أحسن القائل

اذا امتحن الدنيا ليب تكشف * له عن عسوف ثياب صديقي

فهذه الطائفة الامناء الصديقون اذا أبدى لهم القمالة الالهية وأمدهم فهم معه بهذه النسبة على وجه المثال وهذا أعلى
مقام يرق فيه وأشرف غاية ينتهي اليها هذه الغاية التقوى اذ لا غاية الامن حيث التوحيد لامن حيث الموارد
والواردات وهو المستوى اذ لا استواء الا لرفيق الاعلى فهبتا هذه العصابة بما لا يولون من حقائق المشاهدة وهنبا لسا على
التصديق والتسليم لم بالمواقفة والمساعدة من بناجواد اللسان في حلبة الكلام فلنرجع الى ما كتابه به والسلام
فأقول همزة هذا الاسم المحدوفة بالاضافة لتحقيق اتصال الوحدةانية ومعنى اتصال الغيرة فالالف واللام المنصقة كما
تقدم لتحقيق التمثل وعنى المنفصل والالف الموجودة في اللام الثانية نحو آثار الغير المتحصل والوالتى بعد الهاء ليس
لها في الخط أثر ومناها في الوجود بها الهوية قد انتشرا بداها في عالم الملك بذاتها فقال هو الله الذي لا اله الا هو فبدأ
بالهوية وختم وسلكتها الامر في الوجود والعدم وجعلها دالة على الحدوث والقدم وهو آخر ذكر الدارين وأعلامه
فرجع الجز على الصدر فلاحت ليله القدر ووقف بوجودها أهل العناية والتأيد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة
دائرة هذا الاسم سا كن وقد اشتغل عليه بحقيقته اشتغال الاما كن على المضمكن السا كن والله المثل الاعلى

والله قد ضرب الاقل لنوره * مثلا من المشكاة والنبراس

فقال تعالى والله بكل شئ محيط أحاط بكل شئ علما وصير الكل اسما وسمى وأرسله مكشوفاً ومعنى (حل المقفل
وتفصيل المجلد) يقول العبد الله فيثبت أولا وآخره وينتفى باللامين باطننا وظاهرا لزمت اللام الثانية الهاء بواسطة
الالف العلمية ما يكون من نحوى ثلاثة الالهو اربعهم الثلاثة اللام والاحقة الالهو سادسهم فالالف سادس في حق
الهاء رابع في حق اللام ألم زالى ربك كيف مد الظل العرش ظل الله العرش اللام الثانية وما حواء اللام الاولى
بطريق الملك واللامان هما الظاهر والباطن من باب الاسماء ظهرا بين ألف الاول وألف الآخر وهو مقام الاتصال لان
النهاية تنطلق على البداية وتصل بها اتصال اتحاد ثم خرجت الهاء بواوها الباطنة مخرج الانفصال والجزء المتصل بين
اللام والهاء هو السر الذي به تقع المشاهدة بين العبد والسيد وذلك مركز الالف العلمية وهو مقام الاضمحلال ثم جعل
تعالى في الخط المتصل جزأين اللامين للاتصال بين اللام الاولى التي هي عالم الملك وبين اللام الثانية التي هي عالم المسكوت
وهو مركز العالم الاوسط عالم الجبروت مقام النفس ولا بد من خطوط فارغة بين كل حرفين فذلك مقامات فناء رسوم
السالكين من حضرة الى حضرة (تتميم) الالف الاولى التي هي ألف الهمزة منقطعة واللام الثانية أنها متصل بها
فقطت الالف في أوائل الخطوط لقوله عليه السلام كان الله ولا شئ معه فلها انقطعت وتترجم من الحروف من أشبهها في
عدم الاتصال بما بعدها والحروف التي أشبهتها على عدد الحقائق العامة العالية التي هي الامهات وكذلك اذا كانت آخر
الحروف تقطع الاتصال من البعدية الرقية فكان انقطاع الالف تنبيهها لذكر نامو وكذلك اخوته فالالف للحق وأشباه
الالف للخلق وذلك د ذ ر ز و في جميع الحقائق جسم متفرد حساس ناطق وما عدها عن له لفة وانحصرت حقائق العالم
الساكنة فلما أراد وجود اللام الثانية وهي أول موجود في المقي وان تأخرت في الخط فان معرفة الجسم تنفذ على معرفة

يرى شاهدًا وكذلك الخط شاهدًا وهي سكون أو جدها بقدرته وهي الهززة التي في الاسم إذا ابتدأت به مسمى
من الالف وهي لا تفارق الالف فلما وجدت هذه الالف اللام الثانية جعلها رئيسة فطلبت مرسومًا تكون عليه
بالضبط فوجد لها عالم الشهادة الذي هو اللام لاولي فلما نظرت اليه أشرف وأثار وأشرق الأرض بنور ربها وروى
الكتاب وهو الجزء الذي بين اللامين أمر سبحانه اللام الثانية أن تعد الأولى بما أمدها به تعالى من جود دانه وأن
تكون داليلها اليه فطلبت منه معنى نصرته في جميع أمورها يكون لها كالوزير قلتي اليه ما تريد به فبقية على عالم
اللام الأولى فأوجد لها الجزء المتصل باللامين المعبر عنه بالكتاب الاوسط وهو العالم الجبروتى وايسر له ذات قائمة مثل
اللامين فانه بمنزلة عالم الخيال عندنا فالت اللام الثانية الى ذلك الجزء وارقم فيه ما يريد منها ووجهت به الى اللام الأولى
فامتثلت الطاعة حتى قالت بلى فلما رأته اللام الأولى الامر قد أنأها من قبل اللام الثانية بوساطة الجزء الذى هو الشرع
صارت مشاهدة لما يريد عليها من ذلك الجزء راغبة له في أن يوصلها الى صاحب الامر لتشاهده فلما صرفت المهمة الى
ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته احتجبت عن الالف التي تقدمت ارجو ادراة كم الفهم وانورا ولولم تصرف المهمة
الى ذلك الجزء ولتلق الامر من الالف الأولى بلا واسطة ولكن لا يمكن لسر عظيم فانها ألقت الذات والثانية ألقت العلم
(اشارة) ألا ترى ان اللام الثانية لما كانت مرادة بمحبة منزوعة عن الوسائط كيف اتصلت بالالف الوحيدة اتصالا
شافيا حتى صار وجودها نطقا يدل على الالف دلالة صحيحة وان كانت الذات خفيت فان لفظك باللام يحتمل معنى الاتصال
وبذلك عليها من عرف نفسه عرف ربه من عرف اللام الثانية عرف الالف فجعل نفسك دليلا عليك ثم جعل كونك
دليلا عليك دليلا عليه في حق من بعد وقد علم العبد بنفسه على معرفته ربه ثم بعد ذلك يغنيه عن معرفته بنفسه
لما كان المراد منه أن يعرف ربه ألا ترى تعاقب اللام والالف وكيف يوجد اللام في النطق قبل الالف وفي هذا انفيه لمن
أدرك هذه اللام المملوكة تتلقى من ألف الوحيدة بنبر واسطة فتورده على الجزء الجبروتى ليؤديه الى لام الشهادة
والمالك هكذا الامر مادام التركيب والحجاب فلما حصلت الاولية والآخرية والظاهرة وباطنية أراد تعالى كيف يقدم
الالف منزوعة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف أراد أن يجعل الانتهاء نظير الابتداء فلا يصح بقاء العبد أولا وآخر
فأوجد الهاء مفردة بوأهويتها فان نوههم متوهم ان الهاء ملصقة الى اللام فليست كذلك وانما هي بعد الالف التي
بعد اللام والالف لا تصل بها في البعدية فهي من الحروف فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء فذلك الاتصال باللام في
الخط ليس بأصل فالهاء واحدة والالف واحدة فاضرب الواحد في مثله يكن واحدا فصاح اتصال الخلق عن الحق فيبقى
الحق واذا صبح تخلف اللام الملكية لما تورد عليها لام المكوث فلا تزال تضمحل عن صفاتها وتنفى عن رسومها الى أن
تتحصل في مقام الفناء عن نفسها فاذا فقت عن ذاتها في الجزء افنائها واتحدت الايمان افظا بنطق بها لسان مشددة
للادغام الذي حدث فصارت موجودة بين الفين اشارة لاعليها وأحاطها بها فاعطتنا الحكمة الموهوبة لما سمعنا لفظ
الساقي بلا بين الفين علمنا علم الضرورة ان المحدث في ظهوره القديم فيقن أولي وأخرى وزال الظاهر والباطن
بزال اللامين بكلمة التي فضررت الالف في لاف ضرب الواحد في الواحد فنخرج لك الهاء فلما ظهرت زال حكم
الاول والآخر الذي جعلته الواسطة كزال حكم الظاهر والباطن فقبل عند ذلك كان الله ولا شيء معه ثم أصل هذا الضمير
الذي هو الهاء الرفع ولا بد فان انتفتح وانخفض فتلك صفة تعود على من فتحه وخضعه فهي عائدة على العامل الذي
قبل في المفاظ (تسكئة) ثم أوجد سبحانه الحركات والحروف والخارج نفيها منه سبحانه وتعالى ان الدوات تميز
بالصفات والمقامات فجعل الحركات نظيرا لصفات وجعل الحروف نظيرا لموصوف وجعل الخارج نظيرا للمقامات والمعارض
فاعطى لهذا الاسم من الحروف على عموم وجوهه من وصل وقطع ه ل ه وهزمة وألفا ولا ماوها وواو فالهزمة أولا
والهاء آخر وآخر جهما واحد مما يلي القلب ثم جعل بين الهزمة والهاء حرف اللام ومخرجه لسان ترجان القلب
فوقعت النسبة بين اللامين والهاء كوقعت النسبة بين القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه
قال الأختل

ان الكلام في النسو اد وانما جعل اللسان على مؤرد بلا

فاما كانت اللام من اللسان جعلها تنظر اليه لاني نفسها فاذا غاها وهي الحك الاسفل فلما اضطرب في ذاتها
علت وارفعت الى الحنك الاعلى واشتد اللسان بها في الحنك اشتد الفكن علوها وارفعها مع حدة وخرجت
الواو من التقب في الوجود الظاهر مخبرة دالة عليه وذلك مقام باطن القوة وهي اشعة التي فينما من الرسول صلى الله
عليه وسلم وفي ذلك يكون الورت فخرج من هذا الوصل ان الحمزة والالف والهاء من عالم الملكوت واللام من عالم
الجبروت والواو من عالم الملك **وصل** قوله الرحمن من السلسلة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهين
من وجه الذات ومن وجه الصفة فمن أعرب به بدلا حذانا ومن أعرب به متاجله صفة والصفات مست ومن شرط هذه
الصفات الحياة فظهرت السبعة وجميع هذه الصفات لذات وهي الذات الموجودة بين الميم والنون من الرحمن ويتركب
الكلام على هذا الاسم من الخبر الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته من حيث إعادة الضمير
على الله ويؤيد هذا النظر الرواية الاخرى وهي قوله عليه السلام على صورة الرحمن وهذه الرواية وان لم تصح من طريق
أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف فاقول ان الالف واللام والراء والعلم والارادة والقدر والهاء والميم والنون
مدلول الكلام والسمع والبصر وصفة الشرط التي هي الحياة مستصعبة لجميع هذه الصفات ثم الالف التي بين الميم والنون
مدلول الموصوف وانما حذفت خطا لدلالة الصفات عليها لالة ضرورة من حيث قيام الصفة بالوصف فتجلبت للعالم
الصفات ولذلك لم يعرف من الاله غير هاولا يعرفونهم الذي يدل على وجود الالف ولا بد ما ذكرناه وبادة وهي اشباع
فتحة الميم وذلك اشارة الى بسط الرحمة على العالم فلا يكون أبدا ما قبل الالف الامة توحا فتدل الفتحة على الالف في
مثل هذا الموطن وهو محل وجود الروح التي له مقام البسط محل التجلي ولهذا ذكر أهل التركيب في وضع الخطوط
في حروف العلة الياء المسكورة ما قبلها اذ قد نوحس الياء المحيطة ولا كسر قبلها وكذلك الواو المضموم ما قبلها ولما
ذكرنا الالف لم يقولوا الفتوح ما قبلها اذ لا نوحس الياء الفتحة في الحرف الذي قبلها بخلاف الواو والياء فلا يعتد للالف
لازم أبدا فاجاهل اذ لم يعلم في الوجود من هاهنا جميع النقص الا الله تعالى نبي الروح القدسي الاعلى فدل ما في
الوجود الا الله فلما سئل في التفسير لم يوجده له به تحصيل وانما خصص الواو بالمضموم ما قبلها والياء بالمسكورة ما قبلها
لما ذكرناه فصحت المفارقة بين الالف وبين الواو والياء فالالف للذات والواو الملية للصفات والياء العلية لافعال
الالف للروح والعقل صفته وهو الفتحة والواو للنفس والقبض صفتها هو الضمة والياء للجسم ووجود الفعل صفته
وهو الخفض فان انفتح ما قبل الواو والياء فذلك راجع الى حال المخاطب ولما كانتا غير اولي بدخلت عليهما الصفات
ولما كانت الالف لا تنقبل الحركات اتحدت بمدلولها لم يختلف عليها شيء البتة وسميت حروف العلة لما ذكره فالف
الذات علة لوجود الصفة وواو الصفة علة لوجود الفعل وياء الفعل علة لوجود ما يصدر عنه في عالم الشهادة من حركة
وسكون فلهاذا سميت عللا ثم أو جد النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل والنصف الآخر محصور مقول في
المنطقة التي تدل على النون الغيبية التي هو نصف الدائرة وبحسب الناس المنطقة انها دليل على النون المحسوسة ثم
أوجد مقدم الهاء ما يلي الالف المحذوفة في الرقم اشارة الى مشاهدتها ولذلك سكنت ولو كان قد مهالى الراء لتحركت
قال الالف الاولى للعلم واللام للارادة والراء للقدرة وهي صفة الابدان فوجدنا الالف لها الحركة من كونها حمزة والراء لها
الحركة واللام ساكنة فاتحدت الارادة بالقدرة كما اتحد العلم والارادة بالقدرة اذ وصلت الرحمن بالله فادغمت لام
الارادة في راء القدرة بما قبلت راء وشدت لتحقيق الابدان الذي هو الهاء ووجود الكلمة ساكنة وانما سكنت لانها
لا تنقسم والحركة مقفلة فلما كانت الهاء ساكنة سكونا حسيما ورائها بحجورة الراء القدرة عرفناها الكلمة
وتجنبا **تنبيه** أشار من أعرب به بدلا من قوله الله الى مقام الجمع واتحاد الصفات وهو مقام من روى خلق آدم على
صورته وذلك وجود العبد في مقام الحق حد الخلافة والخلافة تستدعي الملك بالضرورة والملك ينقسم قسمين قسم
راجع لذاته وقسم راجع لغيره والواحد من الاقسام يصلح في هذا المقام على حد ما رتبناه فان المدلول في الموضع محل محل

المبدل منه مثل قولنا جاء في أخوك زيد فزيد بدل من أخيك بدل الشيء من الشيء وهما العين واحدة فان زيدا هو أخوك وأخاك هوزيد بلاشك وهذا مقام من اعتقد خلافه فواقف على حقيقة ولا وحده وأما من أعربه فعنا فانه أشار الى مقام التفرقة في الصفة وهو مقام من روى خالق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا تقع الابن غير بن مقام الحجاب بمغيب الواحد وظهور الثاني وهو المعبر عنه بالمثل وفيما قررنا دليل على ما أضمرنا فافهم ثم أظهر من النون الشطر الاسفل وهو الشطر الظاهر لثامن الملك الدائر من نصف الدائرة ومركز العالم في الوسط من الخط الذي يمتد من طرف الشطر الى الطرف الثاني والشطر الثاني المستور في النقطة هو الشطر الغائب عنا من تحت نقبض الخط بالاضافة اليها اذا كانت رؤيتنا من حيث الفعل في جهة فالشطر الموجود في الخط هو المشرق والشطر المجموع في النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الاسرار فالمشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول

عجبا للظاهر ينقسم • ولباطنه لا ينقسم
فالظاهر شمس في حل • والباطن في أسد جل
حقق وانظر معنى سرت • من تحت كنا نقفها الظلم
ان كان خفي هو ذاك بدا • عجبا والله هما القسم
فافزع للشمس ودع فرا • في الوزر يلوح وينعم
واخلع نعلي قدسي كوني • علمي شفع يكن الكلام

ولذلك بعلني العلم بالمعلومات والارادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة بالقدرات فتقع القسمة والله مداد في المقدرات والمعلومات والمرادات وهو الشطر الموجود في الرقم ويقع الانحداد والتزهد عن الاوصاف الباطنية من علم وقدرة وارادة وفي هذه الإشارة فافهم ولما كانت الحاء ثمانية وهو وجود كمال القدرات ولذلك عبرنا عنه بالكلمة والروح فكذلك النون خامسة في العشرات اذ يتقدمها الميم الذي هو رابع فالنون جسماني محل إيجاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود العقل وهذا كله مستودع في النون وهي كلمة الانسان الظاهرة وطلعة اظهرت ﴿قائمة﴾ وانما فصل بين الميم والنون بالالف ما ان اذ الميم ملك وتيملا جعلنا هاهنا الروح والنون ملكية والنقطة جبروتية لوجود سربلب الدعوى كأنه يقول أي ياروح الذي هو الميم لم يصفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك في وجود علمي ولوشئت لا طلعت على نقطة العقل ونون الانسانية دون واسطة وجودك فأعرف نفسك واعلم ان هذا اختصاص بك مني من حيث أنا لا من حيث أنت فصحت الاصطفائية فلا تجلي لغيره أبدا فالجدة على ما أولى فتنبه بإمكانك في وجود الميم دائرة على صورة الجسم مع التقدم كيف أشار به الى التنزه عن الانقسام واتقسام الدائرة لا يتناهي فانقسام روح الميم بمعلوماته لا يتناهي وهو في ذاته لا ينقسم ثم انظر الميم اذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة التعريق لما نزل الى وجود العقل في عالم الخطاطب والتكليف فصارت المادة في حق الصبر لا في حق نفسه اذ الدائرة تدل عليه خاصة فزاد فليس في حقه اذ قد ثبت ذاته فلم يبق الا أن يكون في حق غيره فلما نظر العبد الى المادة مد ترقيا وهذا هو وجود التحقيق ثم اعلم ان الجزء المتصل بين الميم والنون هو مركز ألف القدرات وخفيت الالف ليقع الاتصال بين الميم والنون بطريق المادة وهو الجزء المتصل ولو ظهرت الالف لصاح التعريق للميم لان الالف حالت بينهما وفي هذا تنبيه على قوله رب السموات والارض وما بينهما الرحمن وجود الالف المرادة هذا على من أعربه مبتدأ ولا يصح من طريق التركيب والصحيح أن يعرب بدلا من الرب فتبقى الالف هنا عبارة عن الروح والحق قائم بالجميع والميم السموات والنون الارض واذا ظهرت الالف بين الميم والنون فان الاتصال بالميم لا بالنون فلا تأخذ النون صفاء بدامن غير واسطة لقطعها ودل اتصالها بالميم على الاخذ بلا واسطة والعدم الذي صح به القناع فيه يفتي النون ويبقى الميم محجوبان عن سرفقه بالنقطة اني في وسطه التي هي جوف دائرته بانظر الى ذاته به مدان لم تكن فيها تظهر له ﴿سؤال وجواب﴾ فيل فكيف

عرفت سر قدمه ولا يعرفه هو وهو أحق بحقه من نفسه فكأن نظرت إلى ظاهره أو هل العالم بسر القدم فيه هو المعنى الموجود عليك المتكلم فيه وهو دم الروح فقد وقع على سر قدمه الجواب عن ذلك أن الذي علم مناسر القدم هو الذي سمع به هناك فن الوجه الذي أنتمنا له العلم غير الوجه الذي أنتمنا له منه عدم العلم ونقول إنما حصل له ذلك عند الاعيان وهذا موجود قايض من شرط من علم شيئا أن يراه والرؤية للمعلوم أنهم من العلم به من وجه وأوضح في المعرفة به فكل عين عاين وليس كل علم عينا فليس من شرط من علم أن ثم مكثرا لها وإذا رآها فطعناته يعلمها ولا يريد الاسم فله عين درجة على العلم معلومة كقائل

ولكن للعيان لطيف معنى * لذا سأل الماينة الكلام

بل أقول أن حقيقة سر القدم الذي هو حق اليقين لأنه لا يعان فلم يشاهده لرجوعه لذات موجوده ولو علم ذات موجوده لكان نفعه في حقه فغاية كماله في معرفة نفسه بوجودها بعد أن لم تكن عينا هذا فصل عجيب أن تدبره وقت على عجائب فافهم **(تكملة)** اتصلت باللام بالراء اتصالا اتحادا نطقا من حيث كونها مصفتين باهنتين فسهل عليهما الاتحاد ووجدت الحاء التي هي الكلمة المعبر عنها بالقدور والراء منفصلة عن الراء التي هي القدرة لا غير المقدور من القدرة ولثلاثتهم الحاء المقدورة انما صفة ذات القدرة فوقع الفرق بين القديم والحديث فافهم رجحان الله ثم علم أن رجحان هو الاسم وهو لذات والالف واللام اللذان للتعريف هما الصفات ولذلك يقال رجحان مع زوالهما كما يقال ذات ولا تسمى صفة معهما انظر في اسم مسيلة الكذاب تسمى برحان ولم يرد إلى الالف واللام لأن الذات محل الدوى عند كل أحد وبالصفات يتفصح المسمى فرحان مقام الجمع وهو مقام الجهل أشرف ما يرتقي إليه في طريق الله الجهل به تعالى ومعرفة الجهل به فانها حقيقة العبودية قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخفين فيه فخردكم وما يؤبد هذا قوله تعالى وما أنتم من العلم الا قليلا وقوله الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته فحقيقة الاستغلاف سلب مسيلة وابليس والجال وكان من حالهم ما علم فلو استحقوه ذاتا ما سلبوه البتة ولكن ان نظرت بعين التنقيذ والقبول الكلي لابين الامر وجدت المخالف طائعا والموعج مستقيما والكل داخل في الرق شأوا ثم أوقاما ابليس ومسيلة فصرح بالعبودية والجدال أبي فتأمل من أين تكلم كل واحد منهم وما الحقائق التي لاحت لهم حتى أوجبت لهم هذه الأحوال **(تتمة)** لما نطقنا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لم يظهر الالف واللام وجود فصار الاتصال من الذات للذات والله والرحن اسمان للذات فرجع على نفسه بنفسه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لما انتهى إلى الذات لم يرغب وقد قال أعوذ بك ولا بد من مستعاضة فكشف له عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولا يصح أن يفصل فانه في الذات ولا يجوز التفصيل فيها فتبين من هذا أن كلمة الله هي العبد فكأن لفظة الله للذات دليل كذلك العبد الجامع الكلي فالعبد هو كلمة الجلالة قال بعض المحققين في حال ما أنا الله وقاها أيضا بعض الصوفية من مقامين مختلفين وشتان بين مقام المعنى ومقام الحرف الذي وجدته فقابل تعالى الحرف بالحرف أعوذ برضاك من سخطك وقابل المعنى بالمعنى وأعوذ بك منك وهذا غاية المعرفة **(تتمة)** وأهلك تفرق بين الله وبين الرحمن لما تعرض لك في القرآن قوله تعالى أعبدوا الله ولم يقولوا وما الله ولم يقل لهم أسجدوا والرحن قالوا وما الرحمن ولهذا كان التعت أولى من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أولى لقوله تعالى قل ادعوا الله وأدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسماء الحسنى لجعلها للذات ولم تنسك العرب كلمة الله فانهم القائلون ما نعبدكم الا ليربونا إلى الله زلنى فعملوه ولما كان الرحمن يعطى الاشتقاق من الرحمة وهي صفة موجودتهم فافهم خافوا أن يكون المعبود الذي يدلم عليه من جنسهم فأنسكروا وقالوا وما الرحمن لما لم يكن من شرط كل كلام أن يفهم معناه ولهذا قال قل ادعوا الله وأدعوا الرحمن لما كان اللفظان راجعين إلى ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والبارى منزعه عن ادراك التوهم والعلم المحيط به جل عن ذلك **(وصل)** في قوله الرحمن من البسملة الرحمن صفة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى بالقرنين يا فرحم وبه كمال الوجود وبالرحيم تمت البسملة بنهايتها ثم العالم خلقا وابدعا وكان عليه السلام مبتدأ وجود

العالم عقلا ونفسا متى سكنت نبيها قال آدم بين الماء والطين فيه بدى الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهرا في عالم
 الخلق فبقا فقال لارسل بعدي ولانبي فالرحيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وبسم هو ابونا آدم واعنى في مقام ابتداء
 الامر ونهايته وذلك ان آدم عليه السلام هو حامل الاسماء قال تعالى وعلم آدم الاسماء كلها ومحمد صلى الله عليه وسلم
 حامل معاني تلك الاسماء التي حملها آدم عليهما السلام وهي الكلم قال صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم ومن اتنى
 على نفسه امكن واتم عن اتنى عليه كيحيى وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالاسماء تحت حكمه وليس من
 حصل الاسماء ان يكون المسمى محصلا عنده وبهذا فضلت المحابة علينا فانهم حملوا الذات وحملنا الاسم ولما راينا
 الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الاخر وحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف فنحن الاخوان
 وهم الاحباب وهو صلى الله عليه وسلم اليينا بالاشواق وما فرحه باقائه واحدا منا وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان
 بالاشواق اليه فهل تقاس كرامته به وبره وتعفيه ولعامل متاجر خسين بمن يعمل أعمالهم لامن أعياهم لكن
 من أمثالهم فذلك قوله بل منكم جندوا واجتهدوا حتى يعرفوا أنهم خلقوا بعدهم رجالا لو أدركوه ماسبقوهم اليه ومن هنا
 تقع المجازاة والله المستعان **﴿نبيه﴾** ثم تعلم ان بسم الله الرحمن الرحيم أربعة الفاظ لها أربعة معان فذلك ثمانية
 وهم حلة العرش المحيط وهم من العرش وهما هم الجنة من وجه والعرش من وجه فاطر واستخرج من ذاتك لذاتك
﴿نبيه﴾ ثم وجدنا بسم الذي هو آدم عليه السلام معرقا وجدنا بسم الرحيم معرقا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم
 نسلها فعملنا ان مائة ميم آدم عليه السلام لوجود عالم التركيب اذ لم يكن معونا وعلمنا ان مائة ميم محمد صلى الله عليه وسلم
 لوجود الخطاب عموما كما كان آدم عندنا عموما فلهذا ابتدا **﴿انباء﴾** قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى ان
 صلحت أمتي فها يوم وان فسدت فلها نصف يوم واليوم رباني فان أيام الرب كل يوم من ألف سنة مما تعد خلافا أيام الله
 وأيام ذي العارجل فان هذه الأيام أكبر فلكا من أيام الرب وسيا في ان شاء الله ذكرها في داخل الكتاب في معرفة
 الزمان وصالح الامة بنظرها اليه صلى الله عليه وسلم وفسادها باعراضها عنه فوجدنا بسم الله الرحمن الرحيم يتضمن
 ألف معنى كل معنى لا يعمل الابدان قضاء حول ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضمنها بسم الله الرحمن الرحيم لانه
 ما ظهر الا يعطى معناه فلا بد من كمال ألف سنة لهذه الامة وهي في أول دورة الميزان ومدتها ستة آلاف سنة روحانية
 عميقة ولهذا ظهر فيها من العلوم الالهية ما لم يظهر في غيرها من الامة فان الدورة التي انقضت كانت تربية فغاية علمهم
 بالطباع والاهليون فيهم غر باه قليلون جدا يكاد لا يظهر لهم عين ثم ان المآلة منهم معتزج بالطبيعة ولا بد وانما آله منا
 صرف خالص لا يسبيل لحكم الطبع عليه **﴿مفتاح﴾** ثم وجدنا في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العلم وألف
 الذات خفية وألف العلم ظاهرة لتجلى الصفة على العالم ثم ابصاخيت في الله ولم تظهر لرفع الالتباس في الخط بين الله واللاه
 ووجدنا في بسم الذي هو آدم عليه السلام ألفا واحدة خفية لظهور الاله ووجدنا في الرحيم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم
 بسم الذي هو آدم عليه وسلم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم
 لم يكن مرسل الى أحد فلم يحتج الى ظهور الصفة وظهرت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكونه مرسل فطلب التأييد
 فأعطى الالف فظهر بها ثم وجدنا الباء من بسم قد عملت في ميم الرحيم فكان عمل آدم في محمد صلى الله عليه وسلم
 وجود التركيب وفي الله عمل سبب داع وفي الرحمن عمل بسبب مدعو ولما رأينا ان النهاية أضرف من البداية قلنا من
 عرف نفسه عرف ربه والاسم سلم الى المسمى ولما علمنا ان روح الرحيم عمل في روح بسم لكونه نبيا و آدم بين الماء
 والطين ولولا هاما كان سمي آدم علمنا ان بسم هو الرحيم اذ لا يعمل شيء الا من نفسه لامن غيره فانعدمت النهاية
 والبدائية والشرك والتوحيد وظهر عز الاتحاد وساطانه فمحمد للجمع و آدم للتفريق **﴿ايضاح﴾** الدليل على ان
 الالف في قوله الرحيم ألف العلم قوله ولا حسنة الا هو سادسهم وفي ألف باسم ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم
 فالالف الالف ولأدى من ذلك باطن التوحيد ولأكثر يريد ظاهره ثم خفيت الالف في آدم من باسم لانه أول
 موجود ولم يكن له منازع يدهى مقامه فدل بذاته من أول وهلة على وجوده من جهة ما كان مفتتح وجودنا وذلك لما

ظفر في جوده نمر صله امر ان هل أو جده مو جود لا أوله أو على أو جده هو نفسه ومحال أن يو جده هو نفسه لانه لا يعملون يو جده نفسه وهو مو جود أو يو جده هو مو معدوم فان كان مو جودا الذي أو جده وان كان معدوما فكيف يصح منه ايجاد وهو عدم فلم يبق إلا أن يو جده غيره وهو الالف ولذلك كانت السين سا كنه وهو الدم والميم متحركة وهو أو ان الإيجاب فمبادل عليه من أول وهلة خفيت الالف لقوة الدلالة وظهرت في الرحيم اضعف الدلالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لو جود المنازع فأيد به الالف فصار الرحيم محمدا والالف منه الحق المؤيد له من اسمه الظاهر قال نه لي فأصبحوا ظاهرين فقال قولوا لا اله الا الله في رسول الله فمن آمن بلفظه لم يخرج من ريق الشرك وهو من أهل الجنة ومن آمن بمعناه انتظم في سلك التوحيد فصحت له الجنة الثامنة وكان عن آمن بنفسه فلم يكن في ميزان غيره اذ قد وقعت السوية وانحدت الاله طائفة جمعا واختلفت رسالة ووجدنا بسم ذات نقطة والرحن كذلك والرحيم ذات نقطتين والله مصمت فلم توجد في الله لما كان الذات وجدت فيما بقي لكونهم محل الصفات فاتحدت في بسم آدم لكونه فردا غير مرسل واتحدت في الرحمن لانه آدم وهو المستوى على عرش الكائنات المركبات وبقى الكلام على نقطة الرحيم مع ظهور الالف قاله الاله الى العشر والنقطتان الشفع والالف الوتر والاسم بكايته والفجر ومعناه الباطن الجبروتى والليل اذا بسرى وهو القيب المسكوفى وترتيب النقطتين الواحدة عماتلى الميم والثانية عماتلى الالف والميم وجود العالم الذى بهت الميم والنقطة التى نليه أبو بكر رضى الله عنه والنقطة التى تلى الالف محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقيت الباء عليها كالغار اذ يقول اصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانه واقف مع صدقه ومحمد عليه السلام واقف مع الحق في الحال الذى هو عليه في ذلك الوقت فهو الحكيم كفه يوم بدر في الدعاء والاحاح وأبو بكر عم ذلك صاح فان الحكيم يوفى الموامان حقه والميم يصح اجتماعه اذ قد عين مع الله الذى يقيم أبو بكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت مع صدقه به فلو فقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن وحضر ما أبو بكر لقام في ذلك المقام الذى هم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس ثم أعلى منه بحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكمه وما سواه تحت حكمه فلما نظرت نقطة أبي بكر الى الطالبين أسف عليه فظهر الشدة وغلب الصدق وقال لا تحزن لان ذلك الاسف ان الله معنا كما أخبرتنا وان جعل منازع أن محمد هو القائل لم ينال لما كان مقامه صلى الله عليه وسلم الجمع والتفرقة ما وعلم من أبي بكر الاسف ونظر الى الالف فتأبد وعلم ان أمره مسفر الى يوم القيامة قال لا تحزن ان الله معنا وهذا أشرف قام ينهى اليه تقدم الله عليك ما رأيت شيئا الا رأيت الله قبله شهود بكرى ورائته محمدية وخطاب الناس بمن عرف نفسه عرف ربه وهو قوله تعالى يخبر عن ربه تعالى كلاً ان مى رضى سيدى والقالة عندنا لما كانت لاني بكر رضى الله عنه يؤيدنا قول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً قال صلى الله عليه وسلم ليس بمصاحب وبهضام أصحاب بعض وهم له أنصار وأعان فافهم اشارتنا هذا الى سواء السبيل (الطيفة) النقطتان الرحيمية موضع القدمين وهو أحد خلع الثقلين الامر والنهى والالف المائلة المباركة وهى غيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم فرق فيه الى الامر والنهى وهو قوله فيها يفرق كل أمر حكيم وهو الكرسي والحاء العرش والميم ما حواه والالف حد المستوى والراء صريف القلم والنون الدواة التى في اللام فكاتب ما كان وما يكون في قرطاس لوح الرحيم وهو اللوح المحفوظ المبرع عنه بكل شئ في الكتاب العزيز من باب الاشارة والتفسيه قال تعالى وكنتناله في الاواح من كل شئ وهو اللوح المحفوظ موعظة وتنصيلا لكل شئ وهو اللوح المحفوظ الجامع ذلك عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو ثبت جوامع الكلم موعظة وتنصيلا وهما فقط الامر والنهى لكل شئ غيب محمد الالف المشار اليه باليلة المباركة قال الالف العلم وهو المستوى واللام للارادة وهو النون أعنى الدواة والراء القدرة وهو القلم والحاء العرش والياء الكرسي ورأس الميم للسماء وتعميقه للارض فهذه سبعة أنجم نجم مها يسبح في فلك الجدم ونجم في فلك النفس الناطقة ونجم في فلك السر النفس وهو الصدقية ونجم في فلك القلب ونجم في فلك الهـ قل ونجم في فلك الروح لخل ما قلنا وفما قررنا فمفتاح لما أضمرنا فاطلب محمد ان شاء الله فسم الله الرحمن الرحيم وان تعدد فهو واحد اذا حق من وجهتا هو وصل في أسرار أم

القرآن من طريق خاص وهي فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والبسلة آية منها وهي
تضمن الرب والعبد ولنا في قسمها قريض منه

للتبرين طلوع بالقوادح • في سورة الحديد وثالثهما
قالب دعو وشمن الذات مشرقة • لولا الشروق أقعد ألقية عدما
هذي النجوم باقى الشرق طالعة • والبدر للمغرب الصقلى قد لزما
فان نبسى فلانجم ولا قمر • يلوح فى الفك العلوى مرئنا

فهى فاتحة الكتاب لان الكتاب عبارة من باب الاشارة عن المبدع الاول فالكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها لانها منه
وانما صمغ لها اسم الفاتحة من حيث انها اول ما افتتح بها كتاب الوجود وهى عبارة عن المثل المنزه في ليس كذلك شئ
بان تكون الكاف عين الصفة فلما وجد المثل الذى هو الفاتحة أوجد بعده الكتاب وجعله مفتاحا له فتأمل وهى أم
القرآن لان الأم محل الابداد والوجود فيها هو القرآن والموجد الفاعل في الأم فالأم هى الجامعة الكلية وهى أم
الكتاب الذى عنده في قوله تعالى وعنده أم الكتاب فانظر عيسى ومريم عليهما السلام وفاعل الابداد يخرج لك
عكس ما بد الحسك فالأم عيسى والابن الذى هو الكتاب العندى أو القرآن مريم عليها السلام فافهم وكذلك الروح
ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس محل الابداد حسا والروح ماؤها الامن النفس فالنفس الاب فهذه
النفس هو الكتاب المرفوم لنفوذ الخط فظهر في الابن ما خط القلم في الأم وهو القرآن الخارج على عالم الشهادة والأم
أيضا عبارة عن وجود المثل محل الاسرار فهو الرق المنشور الذى أودع فيه الكتاب المسطور المودعة فيه تلك الاسرار
الالهية فالكتاب هنا على من الفاتحة اذ الفاتحة دليل الكتاب ومدلوهان عرف الدليل بحسب ما يدل عليه أو أبت لو كان
مفتاحا لكتاب الكتاب المعلوم ان لو فرض له ضد حقر الدليل لحقارة المدلول ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم ان
لا يافر بالصالح الى أرض المدلول لانه تلك الحروف على كلام الله تعالى اذ قد سماها الحق كلام الله والحروف التى
فيه أمثاله وأمثال الكلمات اذ الم بصدبها الدلالة على كلام الله يسافر بها الى أرض العدو ويدخل بها مواضع
النجاسات وأعيانها والكشف وهى السبع المثاني والقرآن العظيم الصفات ظهرت في الوجود في واحد واحد حفرة
تفرد وحفرة تجمع فن البسلة الى الدين افراد وكذلك من اهدنا الى الصالحين وقوله اياك نعبد واياك نستعين
تشمل قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ومأسل فك السؤال ومنه
العباد كان له السؤال بالامر والنهي ولك الامتنان بقول العبد الحمد لله رب العالمين بقول الله حمدى عبدى يقول
العبد الرحمن الرحيم يقول الله أنى على عبدى يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله بحمدى عبدى ومرة قال
فوق الى عبدى هذا افراد الالهى وفي رواية يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكركنى عبدى ثم قال
يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين ولله هذه بينى وبين عبدى وابعدى ما سأله فى العطاء واياك فى
الموضعين ملحق بالافراد الالهى يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم
ولا الضالين فهو لا عبدى هذا افراد العبدى المألوه ولعبدى ما سأله سالوا ما الهام تبنى الاحضرتان فصح
المثاني فظهرت في الحق وجودا وفي العبد الكلى ايجادا فوصف نفسه بما لا موجود سواء في العباد ثم وصف بها عبده
حين استخلفه ولذلك خزا له ساجدين لتمكن الصورة ووقع الفرق من موضع القدمين الى يوم القيامة والقرآن
العظيم اجمع والوجود هو افراده عنك وجعلك به وابس سوى قوله اياك نعبد واياك نستعين وحسبنا الله يقول
الحق وهو يهدى السبيل (واقعة) أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضى الله عنه الى أمراء الكلام في
المنام بعد ما وقع شفاعتى على جماعتى ونجا الكل من أسرا طلاك وفرب المنبر الاسنى وصعدت عليه عن الاذن العالى
الحمدى الاسمى بالاقتصار على لفظة الحمد لله خاصة ونزل التأييد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيين المنبر قاعد فقال
العبد بدماء تشدد وحمدوا نى وبسم حقيقة الحمد لله العبد اقدس المنزلة اشارة الى الذات الازلية وهو مقام انفسال

وجود عبد من وجود الاله ثم غيبه عن وجوده بوجوده الازلي وأوصله به فقال لله فاللام الداحلة على قوله الله الخافضة له هي حية المألوفة باب التواضع والدلة وهي من حروف المعنى لا من حروف الهجاء ثم قدمها سبحانه على اسم نفسه تشريفاً ثم جاءه انزيها المعرف بها بنفسها وتصديقه التقديم النبي صلى الله عليه وسلم ايها في قوله من عرف نفسه عرف ربه فقدم معرفة النفس على معرفة الرب ثم عمات في الاسم الله لتحقيق الاتصال وتمكينها من المقام ولما كانت في مقام الوصل بينهم ان الحمد غير اللام تخفض العبد اتباعاً لحركة اللام فقرأ الحمد لله تخفض الدال فكان اللفظ الحمد بدلاً من اللام بدل شيء من شيء وهما العين واحدة فالحمد هو وجود اللام واللام هي الحمد فاذا كان شيئاً واحداً كان الحمد في مقام الوصلة مع الله لانه عين اللام فكان معنى كما كانت الالة انظاراً معنى ثم حقيقة الخفض فيها اثبات العبودية ثم احياها فيها عن نفسها فأنشأ كما لا يرفعها الى المقام الاعلى في الاولية ثم يسبق حقيقة نها في الآخرة فيقول الحمد لله برفع اللام اتباعاً لحركة الدال وهذا ما يؤثر بدان الحمد اللام وهو المبرر عنه بالرداء والتوب اذ كان هو محل الصفات واقتراق الجمع فغاية معرفة العباد ان تصل اليه ان وصلت والحق وراء ذلك كله أو قل ومع ذلك كله فلما رفعها بالقضاء عنها ابتداء أراد ان يعرفها مع فتشها انها ما برحت من مقامها فجعلها عاملة وجعل رافعها عارضاً في حق الحق فابقي الهاء مكسورة بدلاً على وجود اللام في مقام خفض العبودية ولهذا شدت اللام الوصلية بلفظة لا في ذات الحق ليست ذات العبد وانما هي حقيقة المثل لتجلى الصورة الهاء لله ودعى اللام لما هي مهمولها فلو كانت الهاء كناية عن ذات الحق لم تعمل فيها اللام بل هو العامل في كل شيء فاذا كانت اللام هي نفس الحمد والهاء همول اللام فالحمد هي اللام وقد كانت اللام هي الحمد فالحمد الحمد بدلاً من يرد وقد قلنا ان اللام المتددة لتفي الجمع انتهم موضع الفصل فخرج من مضمون هذا الكلام ان الحمد هو قوله الله وأن قوله لله هو قوله الحمد فغاية العبد ان يحمده الذي يرى في المرأة اذ لا طاقة لأحدث على جل القديم فحدث المثل على الصورة وصار الموحدة مرآة فلما تجلت صورة المثل في مرآة الذات قال لها حين أبصرت الذات فقطعت فبزت نفسها احدى من رأيت خدمت نفسها ففانفتحت الحمد لله فلهذا يركب ربك يا آدم لهذا خلقتك فسبقته رحمة غضبه ولهذا قال عقيب قوله الحمد تقرب العالمين الرحمن الرحيم فقدم الرحمة ثم قال غير المغضوب عليهم فاخر غضبه فسبق الرحمة الغضب في اول افتتاح الوجود فسبق الرحمة الى آدم قبل العقوبة على كل الشجرة ثم رحم بعد ذلك فجاءت رحمتان بينهما غضب فطلب الرحمتان أن تتزجلا بهما مثلاً فانضمت هذه الى هذه فأنعم الغضب بينهما كما قال بعضهم في يسرين بينهما عسر

- اذا ضاق عليك الامر فذكر في ألم نشرح

فصر بين يسرين • اذا ذكرته فافرح

فالرحمة عبارة عن الوجود الاول المعبر عنه بالمطلوب والمغضوب عليهم النفس الامارة والضالون عالم التركيب مادامت هي مغضوبة عليها اذ البارى منزّه عن أن يزه الا غيرة ولا موجود الا هو ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن مرآة أخيه لوجود الصورة على كمالها الذي هو المعرفة وهي الموصلة ولو أوجده على غير تلك الصورة لكان جاداً فالحمد لله الذي من على العارفين به الواقفين معه بمواد العنابة ألا وبدا (تنبيه) اللام تغني الرسم كان الباء تيقينه ولهذا قال أبو العباس بن العريف العلماء والعارفون في قانت المقام الاعلى للام قائلة قال في كلامه والعارفون بالهمم ثم قل في حق اللام والحق وراء ذلك كله ثم زاد تنبيهاً على ذلك ولم يقطع به هذا وحده فقل والهمم للوصول والهمة للعارفين البائين وقول في العلماء الالاميين وانما يتبين الحق عند اضمحلل الرسم وهذا هو مقام اللام فناء الرسم فالحمد لله أعلى من الحمد بالية فالحمد بالله يفيك والحمد لله فينك فاذا قال العالم الحمد لله أي لاحامدة الله الا هو فاعلم أن لا يكون ثم محود سواه ونقول العامة الحمد لله أي لا محود الا الله وهي الحامدة فاستتركت في صورة اللفظ فالعلماء أفنت الحامدين المخوفين والمحمودين والعامة أفنت المحمودين من الخلق خاصة وانما العارفون فلا يمكن لهم أن يقولوا الحمد لله لانه مثل الحامد والحمد لله فقامه الحمد بالله لبقاء نفسه عده ونحقيق هذا الفصل قائمه من لباب المعرفة وهو صلى الله عليه وسلم

رب العالمين الرحمن الرحيم أثبت بقوله عندنا وفي قلوبنا رب العالمين حضرة الربوبية وهذا مقام العارف بربوبه
قسم النفس وهو موضع الصفة فان قولنا لله ذاتية المشاهدة عالية المتحد ثم أتبعه بقوله رب العالمين أي مربيهم ومغفرهم
والعالمين عبارة عن كل ماسوي الله والترية تنقسم قسمين تربية بواسطة وبغير واسطة فأما الكلمة فلا تصور واسطة
في حقه البتة وأما من دونها فلا بد من الواسطة ثم تنقسم التربية قسمين التي بالواسطة خاصة قسم محمود وقسم مذموم
ومن القديم تعالى الى النفس والنفس داخل في الحد ما من الاحمد والحمد خاصة وأما المذموم والمحمود فن النفس الى عالم
الحس فكانت النفس محلا قابلا لوجود التغير والتطهير فنقول ان الله تعالى لما أوجد الكلمة له برعها بالروح
الكلبي ايجادا بداعا ووجد في مقام الجهل وعمل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه في لا يعرف من أين صدر ولا
كيف صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو لا يعلم خرق الله همته لطلب ما عنده وهو لا يدري أنه
عنده فاخذ في الرحلة بمهته فاشهده الحق تعالى دانه فكس وعرف ان الذي طلب لم يزل موصوفا قال ابراهيم بن
مسعود الايري

قد برحل المرء المطلوبه والسبب المطلوب في الراح

وعلم ما أودع الله فيه من الامرار والحكم وتحقق عنده حيدونه وعرف ذاته معرفة خاطية فكانت تلك المعرفة غذاء
معينا بنقوت به وندوم حياته الى غير نهاية فقال له عند ذلك التجلي الاقدس ما سمى عندك فقال أنت رب في لم يعرفه
الا في حضرة الربوبية وفرد القديم بالالوهية فانه لا يعرفه الا هو فقال له سبحانه أنت مربي وبني وأنت لك أعطيتك
أسماي وصفاتي فمن رآك رآني ومن أطاعك أطاعني ومن عذ لك علمني ومن جهلك جهلني فقامه من دونك أن
يتوصل الى معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك لا بكيفيتك كذلك أنت مولى لا تمتد الى معرفة
نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك العلم في الامن حيث الوجود ولو أحاط علماني لكنت أنت أناول كنت محاطا لك
وكانت أنتي أنتك ونست أنتك أنتي فامدك بالامرار الالهية وأربك بها فتجدها مفعولة فيك فتمرها وقد سمجتك
عن معرفة كيفية امدادى لك بها اذا لاطاقة لك بعمل مشاهدتها اذ لو عرفتها لانحسرت الالهية واتحاد الالهية محال
فشاهدتك لذلك محال هل ترجع أنت المراكب أنت البسيط لا سبيل الى قلب الحقائق فاعلم ان من دونك في حكم التبعية
لك كما أنت في حكم التبعية لي فانت توبى وانت ردائي وانت غطائي فقال له الروح رب سمعتك قد كثر ان لي ما كفاين
هو فاستخرج له النفس منه وهي المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله كما أنامك واستميتي قد صدقت
ياروحى قال بك نطقت ياربى انك ربى بنيتي وحجبت عني سر الامداد والترية وانفردت أنت به فاجعل امدادى محجوبا
عن هذا الملك حتى يحجبنى كما جهلتك خفي في النفس صفة اذ قبول والافتقار ووزر العقل الى الروح المقدس ثم أطلع
الروح على النفس فقال طمان أنا قالت ربى بك حباتي ولك ثباتي فتاه الروح ملكه وقام فيه مقام ربه فيه ونجى ان
ذلك هو نفس الامداد فأراد الحق أن يعرفه ان الامر على خلاف ما تخيل وانه لو أعطاه سر الامداد كما حال لما انفردت
الالهية عنه بشئ ولا تحسدت الالهية فلما أراد ذلك خلق الهوى في عاقبته وخلق الشهوة في مقابلة العقل ووزرهما للهوى
وجعل في النفس صورة القبول لجميع الوردات عموما لخصات النفس بين وبين قوين لها ووزر ان عظميان وما زال
هذا يادها وهذا يادها والكل من عند الله قال تعالى قل كل من عند الله وكلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
ولهذا كانت النفس محل التغير والتطهير قال تعالى فاهمها جفورها وثقواها في أثر قوله ونفس وما سواها فان
أجاب منادى الهوى كان التغير وان اجابت منادى الروح كان التغير شرعا ونحو حيدا فلما رأى الروح ينادى ولا
يسمع مجيبا فقال مانع ملكي من أجباني قال له الوزير في قلوبك ملك عظيم السلطان يسمى الهوى عطيت به
مجهلة له الدنيا بمخاضها فربط لها حضرة نودها فاجابته فرجع الروح بالسكوى الى الله تعالى فتبته بعبوديته وذلك
كان المراد وتزلزل الارباب والربوبون كل واحد على حسب مقامه وقدره فعلم الشهادة المنفصل ربهم عالم الخطاب
وعالم الشهادة المتصل ربهم عالم الجبروت وعالم الجبروت ربهم عالم الملكوت وعالم الملكوت ربهم الكرامة والملكوت ربهما

رب الكل الواحد الصمد وقد أشبعنا القول في هذا الفعل في كتابنا المسمى بالتدبيرات الإلهية في إصلاح الممالك
الإنسانية فاضربنا عن تخيم هذا الفصل هنا خلافة التطويل وكذلك ذكرناه أيضا في تفسير القرآن فبعد من نورد
بعضه أدناه وحجب من حجب منهم بالوسائط وخرج من هذا الفصل أن عرف بروحه ومعناه أن الرب هو الله سبحانه
وأن الذين هم المثل الكلي ولذلك أوجده في العالمين على ثمانية أحرف عشر شأنا سوى عليه باللطيف والبرية والخزان
والرحمة الرحمانية المؤكدة بالرحمية تجزير الدار الحيوان لقوله تعالى الرحمن الرحيم فم بالرحمان وخص بالرحيم
فأرحمان في عالمه بالوسائط وغيره أو الرحيم في كماله بلا واسطة لوجود الاختصاص وشرف العناية فافهم والاسلم تسلم
(وصل) في قوله تعالى ملك يوم الدين يريد يوم الجزاء وحضره الملك من مقام التفرقة وهي جمع فانه لا تقع التفرقة
إلا في الجمع قال فيها يفرق كل أمر حكيم فهي مقام الجمع وقد بات سلطان التفرقة فهي مقام التفرقة فافترق الجمع
إلى أمر ونهى خطابا وسخطا ورضى إرادة وطاعة وعصيان فعل مأثوره وعدد ووعيد فعل الله والملك في هذا اليوم من
حقه الشفاعة واختص بأول من قبل نفسه وقال آمي والملك في وجودنا المطلوب للقيامه المجلة التي تظهر في طريق
التصوف هو الروح القدس وبوم القيامة وقت إيجاده الجزاء أو طواب به أن كانت عقوبة لا بد من ذلك فإن كانت
الطاعة تجزئت من تخيل وأغاب وإن كانت المعصية الكفرانية جبهتهم من أغلال وعذاب ومن مقام الدعوى في
المورنين فنفض الكلام في هذه الآية على حد الملك وما ينبغي له وهل ترتق النفس من يوم الدين إلى الفناء عنه
فاقول أن الملك من صرح له الملك بطريق الملك وسجده له الملك وهو الروح فلما زعمه الهوى واستعان بالنفس عليه عزم
الروح على قتل الهوى واستعد فلما برز الروح بجذوة التوحيد والملا الأعلى وبرز الهوى كذلك بجذوة الاماني والغرور
والملا الأسفل قال الروح للهوى مني اليك فإن ظفرت بك قال قوم لي وإن ظفرت أنت وهزمتي فإليك ولا يهلك
القوم بيننا برز الروح والهوى فقتله الروح بسيف العدم وظفر بالنفس بعد إجابة منها وجهه كبير فاسلمت تحت سيفه
فسلمت وأسلمت وتظهرت وتقدست وأمنت الحواس لا يمسها ودخلوا في الرقي والانقياد وأذعنوا واصلت عنهم أردية
الدعوى الفاسدة واتحدت كنههم وصار الروح والنفس كالشيء الواحد وصح له اسم الملك حقيقة فقال له ملك يوم الدين
فردّه إلى مقامه ونقله من افتراق الشرح إلى جمع التوحيد والملك على الحقيقة هو الحق تعالى الملك للكل ومصرّفه
وهو الشفيع لنفسه خاصة خاصة في الدنيا وعامة في الآخرة من وجهنا ولذلك قدم على قوله ملك يوم الدين الرحمن
الرحيم لتأنيس أئمة المحجوبين عن رؤية رب العالمين ألا تراه يقول يوم الدين شفعت للملائكة والنبين وشفيع
المؤمنون وبنى أرحم الراحمين ولم يقل وبنى الجبار ولا تفرق رايقة التأنيس قبل إجماع الفعل في قلوبهم فن عرف
المعنى في هذا الوجود صح له الاختصاص في مقام أرحم ومن جهاتها في هذا الوجود دخل في العامة في الحشر الأكبر
فتجلى في مقام الراحمين فعاد الفرق جمعوا الفتق وتقاوا الشفع وترا بشفاعة أرحم الراحمين من جهتهم ظاهر السور إلى جنة
باطنه فادأ وقع الجدار وانهدم السور وامتزجت الأهار والتفت البحار وعدم البرزخ صار العذاب نعيمًا وجهنم جنة
فلا عذاب ولا عقاب الانعيم وأمان بمشاهدة العيان وترنم أطيار بألحان على المقاصير والافئنان وأتم الحور والولدان
وعدم مالك وبنى رضوان وصارت جهنم تنعم في حظائر الجنان وانضح مرابليس فيهم فاذا هو ومن سجده لسيان
فأهمل ما نهر قال الآن قضاء سابق وقد رلاحق لأعيص طمأنينة فلا بد لها من حاج آدم موسى (وصل) في قوله
جل ثناؤه وتقدس أياك نعبد وأياك نستعين لما ثبت وجوده بالجدته وغداؤه برب العالمين واصطفاؤه بالرحمن
الرحيم وتعبده بملك يوم الدين أرادنا كيد نكرار الشكر والتناء رغبة في المزيد فقال أياك نعبد وأياك نستعين
وهذا مقام الشكر أي لك نقر بالمبودية ونؤوي وحدك لا شريك لك وأليك نؤوي في الاستعانة لا إلى غيرك على من
أوتلهم من منزلة منك فأنا مدهم بك لا بنفسي فأنتم لا تأوئنا وأنت لهم هذه الآية في الشريك قاله من أياك العبد
الكلي فقد انحصرت ما بين ألفين التي توحيد حتى لا يكون لها موضع دعوى رؤية غير حاطها التوحيد والكاف
ضمير الحق فالكاف والألفان شيء واحد فمهلل الذات ثم كان مدهم مدهم الذي فيه وأما فعل الحق

فلهم في الوجود الا الحضره الالهيه خاصه غير انه في قوله اياك نعبد في حق نفسه لا بداع الاول حيث لا يتصور غيره
واباك نستعين في حق غيره للعناق المتقين وهو محل سر الخلاقه في اياك نستعين سجدت الملائكه واى من
استكبر (وصل) في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين فلما قاله اياك نعبد واياك نستعين قال له وما عبادى قال ثبوت التوحيد في الجمع والتفرقه فله الاستقرار عند
النفس ان النجاة في التوحيد الذي هو الصراط المستقيم وهو شهود الذات بفتاها أو ببقائها ان غفلت قالت اهدنا
الصراط المستقيم فتعرض لها بقوله الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وهو صراط الدعوى والمستقيم وهو التوحيد فلم يكن
لها ميز بين الصراطين الا بحسب السالكين عليهم فرائد ربها السالك للمستقيم فمرته به ونظرت نفسها فوجدت بينها
وبين ربها الذي هو الروح مقاربه في اللطافه ونظرت الى المروج عند عالم التركيب فذلك قولها صراط الذين انعمت
عليهم وهذا عالمها المتصل بهم المركب مغضوب عليه والمفصل عنها ضالون عنها بنظرهم الى اتصال المغضوب عليه فوقفت
على رأس الصراطين ورأت غايه المروج الهلاك وغايه المسعفين النجاة وعلمت ان عالمها يقبها حيث سلكت فلما
أرادت السلوك على المستقيم وان تعسكت في حضره ربها وان ذلك لها من نفسها بقوله اياك نعبد عجزت وقصر بها
فطلبت الاستعانة به ولها واياك نستعين فبينها ربها على اهدا فتيظت فقالت اهدنا فوصفت ما رأت بقوله الصراط
المستقيم الذي هو معرفه ذاتك قال صاحب المواقف لا تأثر للعلم وقال أنت الهلك في صراط الذين انعمت عليهم
وقرى في الشاذ صراط من أنعم عليه اشارة الى الروح القدسي وتفسير الكل من أنعم الله عليهم من رسول ونبى غير
المغضوب عليهم ليس كذلك ولا الضالين يقول تعالى فهو لاه لبيدى واعبدي ما سال فاجابها وقام معه وجهها وأوضح
صراطها ورفع بساطها يقول ربها ثم غام دعاها آمين فحصلت الاجابة بالأم نأمين الملائكه وصارت آمين الروح تابعه له
اتباع الاجناد بل أطوع لكون الارادة متحدة وصح لها النطق فمهاها النفس الناطقة وهي عرش الروح والعقل
صورة الاسنواء فافهم والافهم نعم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (فصول تأئيس وقواعد تأسيس) نظر
الجلال به بن الوصال قال تعالى ان الذين كفروا ساء عليهم أ نذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولم يذهب عذاب عظيم (يجاز البيان فيه يا محمد ان الذين كفروا ختموا سمعهم وعلمهم
فصواعدهم أ نذرهم بوعيدك الذي أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون كلامك فانهم لا يعقلون غيرى وأنت
تنذرهم بخاتمي وهم ما عقلوا ولا شاهدوه وكيف يؤمنون بك وقد خفت على قلوبهم فلم أجعل فيها متعافى لغيرى وعلى
سمعهم فلا يسمعون كلاما في العالم الامنى وعلى أبصارهم غشاوة من بهاء عند مشاهدتي فلا يبصرون سوى ولم
عذاب عظيم عدى أ ردهم بهر هذا المشهد السني الى انذارك وأحجبهم عني كما فعلت بك بعد قلب قوسين أو أدنى قريبا
أرسلت الى من يكذبك ويرد ما جئت به اليه منى في وجهك ونمى في ما يضيئ له صدرك فابن ذلك الشرح الذي
شاهدته في اسرائيل فكذلك انا في خاتمي الذين أخفيتهم رضائهم فلا أسخط عليهم أبدا (بسط ما أوجزناه في
هذا الباب) انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه في صفة أعدائه وذلك لما أبدع الامناء من اسمائه الخفيف ونجلى لهم في
اسمه الجليل فأخبوه تعالى والخبر من صفات الحق في المحبوب والمحب بوجهين مختلفين فتروا حجت غيرهم عليه
كالنبى وأمثاله وسرهم هذه الخيرة عن أن يعرفوا فقال تعالى ان الذين كفروا أى ستروا ما بهد لهم في مشاهدتهم من
أسرار الوصلة فقال لا بد ان أحجبكم عن ذاتي بصفاتي فتأهبوا لذلك فاستعدوا فأنذرهم على السنة أنبأ في الرسل في
ذلك العلم فاعرفوا انهم في عين الجمع وخاتمهم من عين التفرقة وهم ما عرفوا عالم التفصيل فلم يستعدوا وكان الحب قد
استولى على قلوبهم سلطانة غير من الحق عليهم في ذلك الوقت فأخبرني صلى الله عليه وسلم روحا قرآنا بالسبب الذي
أصمهم عن اجابة ما دعاهم اليه فقال ختم الله على قلوبهم فلم يسمعوا غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون سوى كلامه
على أسرار الخاتم في شهوده في العالم متكلمة فاتهم وعلى أبصارهم غشاوة من سناء اذهوا النور وبهاده الجلال
والهيبة يريد بصفة التي نجلى لهم فيها المقدمة فابهاهم غرق في بحور الذات بمشاهدة الذات فقال لهم لا بد لكم من

بهم عن طريق التقديس ووقفوا مع الهوى قال الله لنا ألا تأنتم هم السفهاء الأحلام لما لمكنتم الأهواء ومحجوا عن
 الالتداب مع وقوع الرذاذ على الأفلاذ باطور ولكن لا يطمعون ليمتدوا إلى عن هودونه والأفابة فائدة لقوله لنبي إذا
 أراد أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الإيجاد الأشياء على أحسن قانون فسيحان من انفراد بالاجاد والاختراع
 والانتقان والابداع ﴿وصل في دعوى المدعين﴾ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا دخلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم
 أنما نحن مستهزون الإيمان في هذا المقام على خمسة أقسام إيمان تقليد وإيمان علم وإيمان عين وإيمان حق
 وإيمان حقيقة فالنقايه للعوام والعلم لأصحاب الدليل والعين لاهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة للواقفين وحقيقة
 الحقيقة وهو السادس للعلماء المراسين أصلا وورقة تمنع كشفها فلا سبيل إلى إيضاحها فكانت صفات المدعى إذا
 لقوا هؤلاء الخمسة قالوا آمنا فالقلب للعوام وسر القلب لأصحاب الدليل والروح لاهل المشاهدة وسر الروح للعارفين
 وسر السر للواقفين والسر الأعظم لاهل الشيرة والحجاب والنافقون نفروا عن الإيمان وانتطموا في الإسلام
 وإيمانهم ما جاوز خزنة خياط فاتخذوا أئمتنا في ذاتهم أقاموها مقام آلهتهم فإذا دخلوا إلى شياطينهم قالوا يا سيدي الغفلة
 عليهم وخلقوا الخلق عن مراتب الإيمان انا معكم أنما نحن مستهزون فوقع عليهم العذاب من قولهم إلى شياطينهم في
 حال الخلوة فلما قامت الأضداد عندهم وعاملوا الحق والباطل عاملوا الحق ستر الباطل وعاملوا الباطل بافشاء الحق فصح
 لهم النفاق ولو خاطبوا ذاتهم في ذاتهم ما صح عابهم هذا ولكنا ومن أهل الحق نفي فأوقع الله الجواب على الاستهزاء فقال
 الله يستهزئ بهم وهو استهزأهم عجا كيف قالوا انا معكم وهم عدم لو عاينوا بيمان الحقيقة لعابنوا خلقا في الخلقة
 ولا حول ولا قوة إلا بالله نوابل كانوا بمؤمن مقام من شاهد وهو روح جاء مع صاحب المادة فليظن الإنسان حقيقة
 اللقاء فانه مؤذن بافتراق متقدم ثم اجتمعه واسفة لم يعرفوها بل ظهر لهم مظاهرها حسن فتأذروا معها ولم يطيقوا أكثر
 من ذلك فقالوا آمنا ثم نكسوا على رؤسهم في الخلوة مع الشيطنة وهي البدن مثل اللقاء فقالوا انما نحن مستهزون بالصفة
 التي لا ينفذ بهذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال الشك بزوال الستارة ورفع الموانع بل لك السر
 في سبعان والنساء واتمسس ونجد الذين لقوا كمثل الذين لقوا فأنصمت وإن نكأمت هلك وهذه حقيقة الحقيقة
 التي منع كشفها إلا لمن شمل منها راحة ذوقا فلا بأس فأنظر ونذكر شأن الله ثم الجزء العاشر

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

(الباب السادس) في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أول موجود فيهم وموجد وفيهم وجد وعلى أي حال وحد ولم
 وجد وما غايته ومعرفة أفلاك العالم الاكبر والاصغر

انظر الى هذا الوجود المحكم • وجودنا مثل الرداء المعلم
 وانظر الى خلفاته في ملكهم • من مفتح طاق المسان وأعم
 ما منهم أحد يحب الله • الا يمزجه بحب الله
 فيقال هذا عبد معرفه قذا • عبد الجبان وذاعبيد جهنم
 الا القليل من القليل فاتهم • مكري به من غير حس نهم
 فيموج عبيد الله لا يدري بهم • أحد سواه لا عبيد المنعم
 فأقادهم لما أراد رجوعهم • لقصورهم من كل علم مبهم
 علم المقدم في الباطن وحده • وأصله ذو عنه لم ينصم
 وحقيقة الظرف الذي ستره عن • أمثله ومثله لم يكنم
 والدم بالسبب الذي وجدته • عين العوام في الطراز الاقدم
 ونهاية الامر الذي لا غاية • تدري له فيسه العظيم الاعظم

فمنوع لانهم بدليل ولا يبرهان عقلي ولا يأخذها حد فانه سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء فكيف يعرف من يشبه
الاشياء من لا يشبهه شيء ولا يشبهه شيء اقفر فكيف انما هي انه ليس كشيء شيء وعذركم الله نفسه وقد ورد المنع من التفسير
في التفكير في ذات الله (ومعلوم ثان) وهو الحقيقة السكينة التي هي الحق والعالم لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث
ولا بالقدم هي في انفسهم اذ اوصف بها فديم في الحديث اذ اوصف بها محدثة لا تعلم المعلومات قديمها وحديثها حتى تعلم هذه
الحقيقة ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الاشياء الموصوفة بها فان وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته
قبل فهم وجوده قديم لانصاف الحق بها وان وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى الله وهو الحدث الموجود بغيره قبل فيه
محدثة وهي في كل موجود بحقيقتها فانها لا تقبل التجزئ فافها كل ولا يعض ولا يتوصل الى معرفتها بمجردة عن الصور
بدليل ولا يبرهان فمن هذه الحقيقة وجد العلم بواسطة الحق تعالى وايسر بوجوده فيكون الحق قد اوجدنا من موجود
قديم فينبات لما القدم وكذلك تعلم ايضا ان هذه الحقيقة لا تتصف بالقدم على العالم ولا العالم بالتأخر عنها ولكنها اصل
الموجودات عمومها هي اصل الجوهر ورفق الحياة والحق المخلوق به وغير ذلك وهي الفلك المحيط بالعقول فان قلت انها
العالم صدقنا وانما ليست العالم صدقنا وانما الحق اولى است الحق صدقنا نقبل هذا كله وتتمدد بتعدد اشخاص العالم
وتتفرع بتفرع الحق وان اردت مناهلها حتى تجرب الى فهمك فانظر في العودية في الخشبة والكرسي والحبرة والمخبر
والتابوت وكذلك الترابيع وامثاله في الاشكال في كل مربع مثل من بيت وتابوت وورقة والترابيع والعودية بحقيقتها
في كل شخص من هذه الاشخاص وكذلك الالوان يبايض الثوب والجوهر والكاغد والذق في والدهان من غير ان
تتصف البياضية المعقولة في الثوب بانها جزء منها فبسه بل حقيقتها ظهرت في الثوب ظهورها في الكاغد وكذلك العلم
والقدرة والارادة والسمع والبصر وجميع الاشياء كماها فقد بينت لك هذا المعلوم وقد بسطنا القول فيه كثيرا في كتابنا
الموسوم بانشاء الجدول والدوائر (ومعلوم ثالث) وهو العالم كله الاملاك والافلاك وما يحويه من العوالم والطوائف
والارض وما فيها من العالم وهو ذلك الاكبر (ومعلوم رابع) وهو الانسان الخليفة الذي جعله الله في هذا العالم
المفهور نحت نخبه قال تعالى وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه فمن علم هذه المعلومات فابقي له
معلوم اصلا يطلب فيها ما لانعم الوجود وهو الحق تعالى وتسلم افعاله وصفاته بضرب من الاسئلة ومنها ما لا يعلم الا بالمثل
كالعلم بالحقيقة السكينة ومنها ما يعلم بهذين الوجهين وبالمناهية والكيفية وهو العالم والانسان (وصل) كان الله ولا
شيء معه ثم ادرج فيه وهو الاكن على ما عليه كان يرجع اليه من ايجاده العالم مصفيا لم يكن عليها بل كان موصوفا لنفسه
ومسمى قبل خلقه بالاماء التي يدعوونه بها خلقه فلما اراد وجود العالم وبدأ على حدة ما علمه بعلمه بنفسه انفع من تلك
الارادة المقدسة بضرب تجل من مجليات التنزيه الى الحقيقة السكينة انقل عنها حقيقة تسمى الهباء هي غزاة طرح البناء
الجنس ليفتح فيها ما شاء من الاشكال والصور وهذا هو اول موجود في العالم وقد ذكره علي بن ابي طالب رضي الله عنه
وسهل بن عبد الله رحمه الله وغيرهما من اهل التحقيق اهل الكشف والوجود ثم انه سبحانه تجلى بنوره الى ذلك
الهباء وبمونه اصاب الافكار الهبولى الكل والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية فقبل منه تعالى كل شيء في ذلك الهباء
على حسب قوته واستعداده كالتقبل زيا البيت نور السراج وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضروؤه وقبوله قال
تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح فبسه نوره بالمصباح فلم يكن اقرب اليه قبولا في ذلك الهباء الاحقيقة محمد صلى الله
عليه وسلم المهابة العقل فكان سيد العالم بأمرة وأول ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الالهي ومن الهباء
ومن الحقيقة السكينة وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه واقرب الناس اليه على بن ابي طالب وامرار الانبياء
اجمعين واما المثال الذي عليه وجد العالم كله من غير تفصيل فهو العلم القائم بنفسه الحق تعالى فانه سبحانه علمنا بعلمه
بنفسه وأوجدنا على حدة ما علمنا ونحن على هذا الشكل المعين في علمه ولو لم يكن الامر كذلك لاخذنا هذا الشكل
الاتفاق لاعتقدناه لا يعلمه وما يمكن أن تخرج صورة في الوجود بحكم الاتفاق فلولا ان هذا الشكل المعين معلوم
لله سبحانه ومرا دله ما أوجدنا عليه ولا أخذنا هذا الشكل من غيره اذ فترت انه كان لا شيء معه فلم يبق الا أن يكون

ما بر رعايه في نفسه من الصور: فعلمه بنفسه علمه بنا زلا لاعتصم فعله بنا كذلك ففعل الذي هو عين علمه .
 قد بر بقدم الحق لانه صفة له ولا تقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك واتقوا اولم وجد ما غايته يقول الله عز وجل
 وما خافت الجن والانس الا ليعبدون فصرح بالسبب الذي لاجله اوجدنا وهكذا العالم كله وخصصوا الحق بالذكر
 والجن هنا كل مستتر من ذلك وغيره وقد قال تعالى في حق السموات والارض انهما طوعا وكرها قالتا نعم لله
 وكذلك قال قايين ان يعملها وذلك لما كان عرضا وتساو كان امر الإطاع او طوعا فانه لا تتصور منهم معصية
 جبلا على ذلك والجن الذي والانس ما جبلا على ذلك وكذلك من الانس أصحاب الافكار من أهل النظر والادلة
 المقصورة على الحواس والضرورات والبداهيات يقولون لا بد ان يكون المكلف عاقلا بحيث يفهم ما يحاط به
 وصدقوا وكذلك هو الامر عندنا العالم كله عاقل حتى ناطق من جهة الكشف بغير العادة التي الناس عليها اعني حصول
 العلم بهذا عندنا غير أنهم قالوا هذا ايجاد لا يخل ووقفوا عند ما أعطاهم بصبرهم والامر عندنا باختلاف ذلك فاذا جاء عن
 نبي ان حجرا كلفه او كشف شاة او جذع مخلع او بهيمة يقولون خاف الله في الحياة والادب في ذلك الوقت والامر عندنا ليس
 كذلك بل سر الحياة في جميع العالم وان كل من يسمع المؤذن من رطب ويابس يشهده ولا يشهد الا من علم هذا عن
 كشف عندنا لاعتنا استنباط من نظر بما يقتضيه ظاهر خبر ولا غير ذلك ومن اراد ان يف عليه فليست طريق الرجال
 ويلزم الخلو والذكر فان الله صطله على هذا كله عينا فيعلم ان الساس في عناية عن ادراك هذه الحقائق فأوجد العالم
 سبحانه ليظهر سلطان الاسماء فان قدرة بلا قدور وجودا بلا عطاء وازا قايلا مرزوق ومغتيا بلا مغاث ووجها
 بلا مرسوم حقائق مطلة تأثير وجعل العالم في الدنيا مختزجا من القسطين في الجنة ثم فصل الاشخاص منها
 فدخل من هذه في هذه من كل قبضة في اختيار الجهات الاحوال وفي هذا انما ضلت العلماء في استخراج الخبيث من
 الطيب والطيب من الخبيث وغايته التخلص من هذه الدرجة وتميز القسطين حتى تنفرد هذه بعالمها وهذه بعالمها كما
 قال الله تعالى ليعرنا الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فير كنهه فيجعل في جهنم فمن بقي فيه شيء
 من المزرعة حتى مات عليه المبحر يوم القيامة من الآمين ولكنه منهم من يتخلص من المزرعة في الحساب ومنهم من
 لا يتخلص منها الا في جهنم فاذا تخلص اخرج فهو لا هم أهل الشفاعة واتمان نجزها في احدى القسطين انقلب الى
 الدار الآخرة بحقيقته من قبره الى نعم والى عذاب وحجيم فانه قد تخلص هذه اغاية العالم وهاتان حقيقة تان راجعتان الى
 صفة هو الحق عايف ذاته ومن هنا قايلا بره أهل البار معذبا وأهل الجنة نعم ما وهذا امر شريف بما تنق عليه في
 الدار الآخرة عند المشاهدة ان شاء الله وقد ما لها الحق في هذه الدار واتقوا في هذا الباب ومعرفة ادراك العالم
 الاكبر والاصغر الذي هو الانسان فاعني به عوالم كايته وأجناسه وامراؤه الذين لهم تأثير في غيرهم وجهتهما بالية
 هذا نسخة من هذا وقد ضربنا المادواثر على صور الافلاك وتزنيها في كتاب انشاء لدوائر والحد اول الذي يدانا
 وضعه بتونس بمحل الامام أبي محمد عبد العزيز وايتا وصفينار حبه الله فلياتي في هذا الباب ما يليق بهذا المختصر
 فنقول ان العوالم أربعة العالم الاعلى وهو عالم البقاء ثم عالم الاستحالة وهو عالم الفناء ثم عالم التعبير وهو عالم البقاء والفناء
 ثم عالم النسب وهذه العوالم في موطنين في العالم الاكبر وهو ما خرج عن الانسان وفي العالم الاصغر وهو الانسان (فانما
 العالم الاعلى) فالحقيقة المحمدية وفلكها الحياة نظيرها من الانسان الطائفة والروح القدس ومنهم العرش المحيط
 ونظيره من الانسان الجسم ومن ذلك الكرسي ونظيره من الانسان النفس ومن ذلك البيت المعمور ونظيره من
 الانسان القلب ومن ذلك الملائكة ونظيره من الانسان الارواح التي فيه والقوى ومن ذلك زحل وفلكه نظيره
 من الانسان القوة العلمية والنفس ومن ذلك المشتري وفلكه نظيره القوة الفكرية ومؤخر الدماغ ومن ذلك
 الاخر وفلكه نظيره القوة العاطفة واليا فوخ ومن ذلك الشمس وفلكها نظيره القوة المفكرة ووسط الدماغ
 ثم الزهر وفلكها نظيره القوة لوهية والروح الحيواني ثم الكاتب وفلكه نظيره القوة الخيالية وقدم الدماغ ثم
 القمر وفلكه نظيره القوة الحسية والجوارح التي تحس فهذه طبقات العالم الاعلى ونظيره من الانسان (وانما عالم

(الاسجدلة) فمن ذلك كرة الانبرور وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة اسار وطيورها الصفراء وروحها القوة
 الهاضمة ومن تلك الهواء وروحها الحرارة والرطوبة وطيورها الدم وروحها القوة الجاذبة ومن ذلك الماء وروحها
 العرودة والرطوبة نظيره البلغم وروحها القوة الدافعة ومن ذلك التراب وروحها البرودة واليبوسة نظيره السوداء وروحها
 القوة الماسكة وأما الارض فجميع طباق أرض سوداء وأرض غبراء وأرض حمراء وأرض صفراء وأرض
 بيضاء وأرض زرقاء وأرض خضراء نظيره السبعة من الانسان في جسمه الجلد والشحم واللحم والعروق
 والعصب والمضلات والعظام (وأما عالم التعبير) ففهم الروحانيون نظيرهم القوى التي في الانسان ومنهم عالم
 الحيوان نظيره ما يحس من الانسان ومنهم عالم النبات نظيره ما ينمو من الانسان ومن ذلك عالم الجاد نظيره ما لا يحس
 من الانسان (وأما عالم النصب) ففهم العرض نظيره الاسود والابيض والالوان والاكوام ثم الكيف نظيره
 الاحوال مثل الصحيح والقيم ثم الكم نظيره الساق أطول من الذراع ثم الابن نظيره العنق مكان للرأس والساق
 مكان للقدم ثم الزمان نظيره حركت رأسى وقت تحريك يدي ثم الاضافة نظيره هذا أنى فأنابته ثم الوضع نظيره
 لغنى ولغنى ثم أن يفعل نظيره أكلت ثم أن يفعل نظيره شربت ومنهم اختلاف الصور في الامهات كالفيل والحمار
 والاسد والعصير نظيره هذه القوة الانسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود هذا فطن فهو فيل هذا بليد
 هو حمار هذا شجاع فهو أسد هذا جبان فهو صرصر والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

(الباب السابع) في معرفة بدء الحجوم الانسانية وهو آخر جنس موجود من العالم الكبير وآخر صنف من المولدات

- نشأت حقيقة باطن الانسان • ملكا قويا ظاهر السلطان
- ثم استوت في عرش آدم ذاته • مثل استواء العرش بالرحمان
- فبدت حقيقة جسمه في عينها • وبها انتهى ملك الوجود الثاني
- وبدت معارف لفظه في علمه • عند الكرام وحامل الشان
- فتصاغر له لومه أحلامهم • وتكبر الملهون من شيطان
- بأول ما قرب الله في ما كونه • الا انشوبطن باه بالخسران

اعلم أيديك انه الله لما مضى من عمر العالم العالبي التقيد بالزمان المحصور باسكان احدى وسبعون ألف سنة من السنين
 المعروفة في الدنيا وهذه المدة أحد عشر يوما من أيام غير هذا الاسم ومن أيام ذى المعارج يوم وخمسا يوم وفي هذه الأيام
 يقع لتفاضل قال تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون
 وأصغر الأيام هي التي أمدها حركة الفلك المحيط الذي يظهر في يومه الليل والنهار فاقصر يوم عند العرب وهو هذا لا كبير
 فلك وذلك لحكمهم على ما في جوفهم من الافلاك اذ كانت حركة مادته في الليل والنهار حركة قسرية له فهو يوم اسائر
 الا بهلاك الذي يحيط بها ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة افسرية فكل فلك دون ذو حركتين في وقت
 واحد حركة طبيعية وحركة قسرية ولكل حركة طبيعية في كل فلك يوم مخصوص به بمقداره بالأيام الحادثة عن الفلك
 المحيط المعبر عنها بقوله مما تعدون وكلها تقطع في انحلاك المحيط فكما قطعت على الكمال كان يوما لها وبدور الدور
 فأصغر الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوما مما تعدون وهو مدة قطع حركة القمر في الفلك المحيط ونصب الله هذه
 الكواكب السبعة في السموات ليدرك البصر قطع فلكها في الفلك المحيط لتعلم عدد السنين والحساب قال تعالى
 وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصله تفصيلا ذلك تقدير العزيز العليم فلك كل كوكب منها يوم
 مقداره يفضل بعضها على بعض على قدر سرعة حركتها الطبيعية أو صغرها فلا كهوا وكبرها فاعلم ان الله تعالى لما خلق القلم
 واللوح وسماهما العقل والروح وأعطى الروح صفتين صفة عليية وصفة عملية وجعل العقل لها معلوما وفيدا افادة
 مشاهدة حالية كانت تفيد من صورة السكين القطع من غير فناء فيكون منه في ذلك وخلق تعالى جوهر ادون النفس
 الذي هو الروح المذكور منها الهباء وهذه الاسمية نقلها من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتاهاها

فقد كور في اللسان العربي قال تعالى فكانت هباء منبثا كذلك لما رآه اعلى بن ابي طالب اعنى هذه الجوهرية منبثة
 في جميع الصور الطبيعية كما هو أنها لا تخلو صورة منها الا تكون صورة الا في هذه الجوهرية سماها هباء وهي مع كل صورة
 بحقيقةها لا تنقسم ولا تجزى ولا تنصف بالنقص بل هي كالبياض الموجود في كل أبيض بذاته وحدة يقينه ولا يقال قد
 نقص من البياض قدر ما حصل منه في هذا الأبيض فهذا امثل حال هذه الجوهرية وعين الله سبحانه بين هذا الروح
 الموصوف بالمستقين وبين الهباء أر بع مراتب وجعل كل مرتبة منزلا لاربعه أملاك وجعل هؤلاء الأملاك كالولاية
 على ما أحده سبحانه دونهم من العالم من عليين الى أسفل سافلين وذهب كل ملك من هؤلاء الملائكة علم ما يريد
 امضاءه في العالم فأول شيء أوجده الله في الاعيان عناية في به علم هؤلاء الملائكة وتديرهم الجسم الكلي وأول شكل
 فتح في هذا الجسم الشكل الكرى المستدير اذا كان أفضل الاشكال ثم نزل سبحانه بالايحاء والخلق الى تمام
 الصنع وجعل جميع ما خلقه تعالى ملكة هؤلاء الملائكة ولهم أمور هاهنا الدنيا والاخرة وعندهم من الخالفة فيما أمرهم
 به فاخبرنا سبحانه انهم لا يصون انهم لا يصون انهم لا يصون انهم لا يصون انهم لا يصون انهم لا يصون انهم لا يصون انهم لا يصون
 والحيوان بانتهاء احدى وسبعين ألف سنة فمن سقى الدنيا مما تندورب العالم ترتيبا حكما ولا يجمع سبحانه كفى مما
 خلقه من أول موجود الى آخر موجود وهو الحيوان بين يديه تعالى اللسان وهي هذه النشأة البدنية الترابية بل خلق
 كل ما سواها ما عن أمر الهى أو عن يد واحدة قال تعالى انما قولنا لكى اذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهذا
 عن أمر الهى وورد في الخبر ان الله عز وجل خلق جنه عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوى بيده
 وخلق آدم الذى هو الانسان بيده فقال تعالى لا يلبس على جهة التشريف لأدم عليه السلام ما نعتك أن تسجد لما
 خلقت بيدي وما خلق الله الفلك الا فى الذى هو الاول المذكور آ تقاسمه اثني عشر قسما سماها قال تعالى والسماء
 ذات البروج فجعل كل قسم برجا وجعل تلك الاقسام ترجع الى اربعة فى الطبيعة ثم كرر كل واحد من الاربعة فى ثلاثة
 مواضع منه وجعل هذه الاقسام كالمنازل والمناهل التى ينزل فيها المسافرين ويسير فيها السائرون فى حال سيرهم وسفرهم
 لينزل فى هذه الاقسام عند سير الكواكب فيها وسياجتهم ما يحدث الله فى جوف هذا الفلك من الكواكب التى تقطع
 بسرها فى هذه البروج ليحدث الله عند قطعهها وسيرها ما شاء أن يحدث من العالم العلوى والعنصرى وجعلها علامات
 على أثر حركة فلك البروج فاعلم قسم من هذه الاربعة طبيعته الحرارة واليبوسة والثاني البرودة واليبوسة والثالث
 الحرارة والرطوبة والرابعة البرودة والرطوبة وجعل اثناسم والتاسع من هذه الاقسام مثل الاول وجعل السادس
 والعاشر مثل الثاني وجعل السابع والحادي عشر مثل الثالث وجعل الثامن والثاني عشر مثل الرابع اعنى فى
 الطبيعة فخصر الاجسام الطبيعية بخلاف الاجسام العنصرية بخلاف فى هذه الاربعة التى هي الحرارة والبرودة
 والرطوبة واليبوسة مع كونها رعاة فان الله جعل اثنين منها أصلا فى وجود الاثنين الآخرين فان قلت اليبوسة
 عن الحرارة والرطوبة عن البرودة والرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين هما الحرارة والبرودة ولهذا ذكر الله
 فى قوله تعالى ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين لان السبب يلزم من كونه مسببا وجود السبب ومنفعلا
 وجود الفاعل كيف شئت فقل ولا يلزم من وجود السبب وجود السبب وما خلق الله هذا الفلك الا لدار دورته غير
 معلومة الانتهاء الا الله تعالى لانه ليس فوقه شيء محدود من الاجرام يقطع فيه فانه أول الاجرام الشافقة فتعدد الحركات
 وتتميز لولا كان قد خلق الله فى جوفه شبه أفنخير الحركات وتنتهى عندهم من يكون فى جوفه ولو كان لم يتميز لانه اطلس
 لا كوكب فيه متشابه الاجزاء فلا يعرف مدار الحركة الواحدة منه ولا تعين فلو كان فيه جزء مخالف لساوا أجزاءه عده
 حركاته بلا شك ولكن علم الله قدرها وانتهى هاو كروها فحدث عن تلك الحركة اليوم ولم يكن ثم ليس ولا نهار فى هذا
 اليوم ثم اسفرت حركات هذا الفلك خلق الله ملائكة خمسة وثلاثين ملكا أضافهم الى ما ذكرناهم من الأملاك الستة عشر
 فكان الجميع احدى وخمسين ملكا من جملة هؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ثم خلق سبحانه
 ملكا وأربعين وسبعين وأضافهم الى ما ذكرناهم من الأملاك وأوصى اليهم وأمرهم بما يحيرى على أيديهم فى خلقه فقالوا

وما تنزل إلا بأسررك له ما بين أيدينا وما خفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال فيهم لا يصون الله ما أمرهم
فهؤلاء من الملائكة هم الولاة خاصة وخلق الله ملائكتهم عمار السموات والارض له بآدنه فخلق السماء والارض
موضع الاول في ملك ولا يزال الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ماداموا متنفذين ولما انتهى من حركات هذا القلبي
الاول ومدته أربع وخمسون ألف سنة مما تعدون خلق الله الدار الدنيا وجعل لها أمدا معلوما ينتهي اليه وتنقضي
صورته واستحيل من كونها دار لنا وقبولها صورة مخصوصة وهي التي نشاهدها اليوم الى أن تبدل الارض غير الارض
والسموات ولما انقضى من مدحركات هذا الفلك ثلاث وستون ألف سنة مما تعدون خلق الله الدار الآخرة نزع آلاف سنة مما تعدون
والنار التي أعمدها الله لعباده السعداء والأشقياء فكان بين خلق الدنيا وخلق الآخرة نزع آلاف سنة مما تعدون
ولهذا سميت آخرة تآخر خلقها عن خلق الدنيا وسميت الدنيا الاولى لانها خلقت قبلها قال تعالى ولاخرة خبرك من
الاولى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لآخرة مدة ينتهي اليها بقاؤها فلها البقاء الدائم وجعل سقف الجنة هذا
الفلك وهو العرش عندهم الذي لاتعبر حركته ولا يتميز فركته دأمة لاتنقضي وما من خلق ذكرناه خلق الاوتار
القصد الثاني منه وجود الانسان الذي هو الخليفة في العالم وانما قلنا القصد الثاني اذ كان القصد الاول معرفة الحق
وعبادته التي لها خلق العالم كله فممن شيء الا وهو يسبح بحمده ومعنى القصد الثاني والاول التعاني الارادي
لاحداث الارادة لان الارادة لله صفة قيمة لازلية اتصف بها ذنه كآثار صفاته ولما خلق الله هذه الافلاك والسموات
وأوصى في كل سماء أمرها ورب فيها أنوارها وسرجها وعمرها بملائكته وسر كما تعالى فتحررت طائفة الله آتية
اليه طلبا للكمال في العبودية التي أتبع بها لانه تعالى دعاها ودعا الارض فقال لها والارض اتبعا طوعا أو كرها لا سرا
لها قاتلتا أيننا طائعتين فهما آتيتان أبدا فلا تزالان متحررتين غير أن حركة الارض خفية هندنا وسر كنه
حول الوسط لانها كرافقا السماء قاتلت طائفة عند أمر الله لها بالاتباع وأما الارض فأتت طائفة لماعلمت نفسها
مقهوره وانها لا بد أن يؤتى بها بقوله أو كرها فكانت المرادة بقوله تعالى أو كرها فأتت طائفة كرها فقضاهن سبع
سموات في يومين وأوصى في كل سماء أمرها وقد كان خلق الارض وقدر فيها أقواتها من أجل المولدات فجاءه
خزانة لا قوت لهم وقد ذكرنا ترتيب نشوء العالم في كتاب عزلة المستوفى فكان من تقدير أقواتها وجود الماء والهواء واليابس
وما في ذلك من البصارات والسحب والبرق والرعد والآثار العلوية وذلك تقدير العزيز العليم وخلق الجن من
النار والطير والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الارض ليصفوا الهواء لنا من بخارات العفونات التي
خالطت الهواء الذي أودع الله حياة هذا الانسان والحيوان وعافيته فيه لكان سقيما بمرضه مولا لا فني له الجن سجدانه
لطفامنه يكون هذه المعونات فقلت الاسقام والعلل ولما استوت الملكة ونهيات وما عرف أحد من هؤلاء المخلوقات
كلها من أي جنس يكون هذا الخليفة الذي مهد الله هذه الملكة لوجوده فلما واصل الوقت المعين في علمه لايجاد هذا
الخليفة بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنة ومن عمر الآخرة الذي لانهاية له في الدوام ثمان آلاف سنة أمر
الله بعض ملائكته أن يأبئه قبضة من كل أجناس تربة الارض فأما بهاني خبر طويل معلوم عند الناس فأخذ هذا
سبعانه وخرها يسديه فهو قوله لما خلقت يدي وكان الحق قد أودع عند كل ملك من الملائكة الذين ذكرناهم
ودبعة لآدم وقال لهم اني خلق بشرا من طين وهذه الودائع التي بأيديكم فإذا خلقت فليؤد اليه كل واحد منكم
ما عنده مما أنتم عليه ثم أذا صوتي ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين فلما أخرج الحق تعالى يديه طينة آدم حتى
تغير ربحها وهو المسنون وذلك الجزء الموائ التي في النشأة جعل ظهره محلا لاشقياء والسعداء من ذرية فتأودع فيه
ما كان في قبضته فانه سبعانه أخبرنا أن في قبضة يمينه السعداء وفي قبضة اليد الأخرى الاشقياء وكذا تبديرت بين
مباركة وقال هؤلاء الجنة ويعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء النار ويعمل أهل النار يعملون وأودع السكل طينة آدم
وجمع فيه الاضداد بحكم الجمار ورواها على الحركة المستقيمة وذلك في دولة السبله ووجهه ذاجهات مست البقوق وهو
ما يلي رأسه والتحت يقباله وهو ما يلي رجليه واليمين وهو ما يلي جانبه الأقوى والشمال يقباله وهو ما يلي جانبه

الاصعب والامار هو ما يلي الوجه ويقابله الخلف وهو ما يلي القعر وهو ما يلي السرة وهو ما يلي روجه الخلف
 الى صدره هذا السمخ فيه سر يانه في اجزائه اركان الاخلط التي هي الصفراء والسوداء والدم والبنفسج فكانت
 الدم من الكلى النارية التي انشأ الله تعالى قوله تعالى من خلصال كالفخار وكانت السوداء عن القرب وهو قوله
 من راسه من الله من الطير وهو قوله منون وكان الباطن من الماء الذي عجن به القرب فصار طيناً ثم احدث فيه
 قوة جارية بها عذب الحيوان الاغذية ثم احدث في القوة المسكة وبها يمسك ما يتغذى به الحيوان ثم القوة الهضمية وبها
 يهضم هداية القوة الهضمية وبها يهضم الفصلات عن نفسه من عرق وبخار ورياح وبراز وامثال ذلك وانما سر بيان
 الاغذية ونفسه الدم في لعمرو من اسكند وما يخلصه كل جزء من الحيوان فبا قوة الجاذبة لا الدافعة لفظ القوة الدافعة
 ما عجزه كما قد من الفصلات لا غير ثم احدث في القوة الغاذية والنمية والحسية والحالية والوهية والحافظة
 والذاكرة وهذا كما في الانسان ما هو حيوان لا بما هو انسان فقط غير ان هذه القوى الاربعة قوة الخيال والوهم
 والحفظ والذكراهي في الاساس اقوى منها في الحيوان ثم خص آدم الذي هو الانسان بالقوة المصورة والمفكرة والعاقلة
 فتميز عن الحيوان وجعل هذه القوى كلها في هذا الجسم آلات للنفس الناطقة لتصل بذلك الى جميع منافعها المحسوسة
 والمعنوية ثم انشاء خلقا آخر وهو الانسانية فجعله ذكرا كالمهذبة الذي حيا على ما قدر امره بامتلاكه ما به امير على حد
 معلوم معاد في كنفه فشارك الله احسن الخالقين ثم انه سبحانه مسمى نفسه باسم من الاسماء الاربعة
 للانسان من التوافق بذلك الاسم طامنه يظهر به في العلم على قدر ما يليق به ولذلك تناول بعضهم قوله عليه السلام ان
 الله خلق آدم على صورته على هذا المعنى وانزله خليفة عنه في ارضه اذ كانت الارض من عالم التغيير والاستعالات
 بخلاف العالم الاعلى فحدث فيه من الاحكام بحسب ما يحدث في العالم الارضي من التغيير فيظهر لذلك حكم جميع
 الاسماء الالهية وذلك كان خبيثا في الارض دون السماء والجنة ثم كان من امره ما كان من علم الاسماء وسجود
 الانبياء والنبوة من ذلك كما في موضعه ان شاء الله فان هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الانسانية
 وهي اربعة انواع جسم دم وجسم حواء وجسم عيسى واجسام بني آدم وكل جسم من هذه الاربعة نشوء
 يختلف لآخر لا يجمع لاجتماع في الصورة الجسمية والروحانية وانما سقاها هذا ونبتنا عليه لئلا يتوهم الضعيف
 الحق ان القدرة لا بد ان الحقائق لا تقوى ان تكون هذه النشأة الانسانية الا عن سبب واحد يصلي بذاته هذا
 الله عز وجل في هذه النشأة ان تظهر هذا النفس الانساني في آدم بطريق لا يظهر به جسم حواء واظهر جسم حواء
 بعد ولادة آدم واظهر جسم اولاد آدم بطريق لم يظهر به جسم عيسى عليه السلام وينطلق على كل واحد
 من هؤلاء من ان يخلو الحقيقة ذلك ليعلم ان الله بكل شئ عليم وأنه على كل شئ قدير ثم ان الله قد جمع هذه
 في قوله من الخلق في آية من القرآن في سورة الحجرات فقال يا ايها الناس اختلفناكم برب آدم من ذكر
 رب حواء في رب عيسى ومن المجموع من ذكر آدمي بربني آدم بطريق الشكاح والاولاد فهذه الآية
 من قوله من جعل الخطاب الذي اوتي محمد صلى الله عليه وسلم ولما ظهر جسم آدم كذا كراهه ولم تكن فيه شهوة
 الشكاح وكان قد سبق في علم الحق ايجاد الاولاد والانتشار والشكاح في هذه الدار انما هو اية النوع فاستخرج من
 صمد من انصبري حواء فقصرت بذلك عن درجة الرجل كما قال تعالى وللرجال عليين درجة فما تعلق بهم ابدا
 وكانت من صنع لا تختار الذي في الضلوع لئلا يولد على ولد هارون وجها لعل الرجل على المرأة حقوة على نفسه لانهما
 حرة منه وحقن لمرأة على الرجل لكونها خافت من الضلع والضلع فيه اعتناء وانطاف وعمرة الله الموضع من آدم الذي
 خرجت منه حواء بالاشهوية اليها اذ لا يبق في الوجود خلا فليامر به الجواهر من البهايته الى نفسه لانهما جزء منه وحدث
 اليه لكونه موطنها الذي نشأت فيه حب حواء حب المومن وحب آدم حب نفسه ولذلك يظهر حب الرجل للمرأة اذ
 كانت عينه واعطيت المرأة القوة المعبر عنها بالحياة في محبة الرجل فتقويت على الاخفاء لان الوطن لا يشهد بها انما آدم
 من صور في ذلك الضلع جميع ما صورته وخلقه في جسم آدم فكان نفس جسم آدم في صورته كذني الفاخوري في

يقتسم من الطين والطبخ وكان نشء جسم حواء من النجار فبما جعلته من الصور والخبث فلما غلبت النار والاضاع وقام
صورته اوارها وعطس افسح فيها من روحه فقامت حبة الطقة التي ابعدها عن الارض لراعة والحارث لوجود الانثى الذي
هو التماسل فسكن اليها وسكنت اليه وكانت لباسها والنعالي هي لبس النحمة وانهم لبس لحن وممرت
الشهوة من جوع اجزائه فطلبها فلما تفاهدوا في الم في الرحم ودار ذلك الطقة من الماء الحبيض الذي كنه الله
على النفس لتكون في ذلك الجسم جسم ثالث على غير ما تكون منه جسم آدم وحتم حواء وهذا هو الجسم الثالث
فقال الله بالنفس في الرحم حاله حاله لا يتقال من ماء الى نطفة الى عانة الى مصع الى عظم ثم كالعظم لم يلد ثم
نشأه الحيوانية انشأه حقا آخر ففجح فيه الروح الاساسي فبارك الله احسن الخلقين ولولا طول الامرينا
نكون في الرحم حاله حاله ومن يتولى ذلك من لانكة الموكب ماشاء الصور في الارحام الى حين الخروج ولكن
كل العرص الاعلام بان اجسام الانسانية وان كانت واحدة في الحد والحقيقة واسور الحسية والمعنوية فان اسباب
تأليفها مختلفة لا يتجلى ان ذلك لدات السبب تعالى الله قبل ذلك راجع الى فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء من غير
تجبر ولا قهور على امر دون امر لانه الا هو العزيز الحكيم ولما قال اهل الطبيعة ان ماء المرأة لا يتكون منه شيء
وان الجبين السكاني في الرحم انما هو من ماء الرحم لذلك حدثنا يكون من جسم عيسى تكوينا آخر وان كان قد يبره في
الرحم تدير اجسام البنين فان كان من ماء المرأة تدخل في الروح بشراسوبا او كان عن نفع بغير ماء فعلى كل وجه
هو جسم رابع مغاير في لث وغير من اجسام النوع ولذلك قال تعالى ان مثل عيسى أي صفة نشء عيسى عند الله
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن ثم ان عيسى على ما قيل لم يمت في بطن مريم لبث البنين المعتاد لان ما سرع اليه التكوين لما
اراد الله ان يجعله آية وبره على الطيبين حيث حكموا على الطبيعة بما اعتادتهم من العادة لا بما تقتضيه مما أودع الله
فيها من الاسرار والتكوينات العجيبة والتميز بعض حقائق هذا الشأن الطبيعة فقل لا علم منها الا ما أعطتنا خاصة
وفيها ما نعلم فهذا قد ذكرنا الله والحدود الانسانية وانها اثر بعد اجسام مختلفة النفس كما قورنا وانه آخر المولدات
فهو نظير العقل الاوّل وهو مرتبط لان الوجود دائرة فكان ابتداء الدائرة وجود العقل الاول الذي ورد في الخبر انه اول
ما خلق الله العقل فهو اول احساس وانتهى الخلق الى الجنس الانساني فكمثلت الدائرة واصل الانسان بالعقل كما اتصل
آخر الدائرة باولها وكانت دائرة وما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من اجناس العلم بين العقل الاول الذي هو العلم
ايضا وبين الانسان الذي هو الموجود الآخر ولما كانت الخطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الدائرة الى المحيط الذي
وجد عندهم يخرج على السواء لكل جزء من المحيط كذلك نسبة الخلق تعالى الى جميع الموجودات نسبة واحدة فلا يقع
هناك تمييز انه كانت الاشياء كلها مازرة ليه وقابلة منه ما بهما نظرا جزء المحيط الى النقطة واقام سبحانه هذه الصورة
الاساسية المحركة المستفجة صورة العمد الذي الخفية جعله لثقة هذه السموات فهو سبحانه يمكنها ان تزول بسببه
فغير ناعنه بالعمد فاذا ثبت هذه الصورة ولم يبق منها على وجه الارض احد متنفس وانشت السماء فهي يومئذ واهية
لان العمدز لوهو الانسان ولما انتقلت العمارة الى الدار الآخرة بانتقال الانسان اليها وبث الدنيا بانه الله عنها علة
قطعا ان الانسان هو العين المقصودة لله من العالم وان الخليفة حقاؤه عمل ظهور الاسماء الالهية وهو الجامع لخلق العالم
كاهن ملك وفلك وروح وجسم وطبيعة وحياد ونبات وحيوان الى ما خص به من علم الاسماء الالهية مع صفه حجه
وجرمه وانما قال الله في نفسه بان خلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ليكون الانسان مقوله ان الله
والارض فهم الله كالاوين فرفع الله ما رهما ولكن اكثر الناس لا يعلمون فلم يرد في الجرمنة فان ذلك معلوم حاسر
ان الله تعالى ابتلاه ببلاده ما تبلى به ادم من خلقه الله لان يسعده ويشقيه على حسب ما يوفقه الى امتحاله فكل
البلاء الذي ابتلاه به ان خلق فيه قوة تسمى الفكر وجعل هذه القوة خادمة لقوة اخرى تسمى العقل وجعل لعموم
سيادته على الفكر ان يأخذ منه ما يطلبه ولم يجعل للمعكر محالا في القوة الخيالية وجعل سبحانه القوة التي به محلا

حاصلة هذه طبع القوة الحساسة وجعل له قوة يقال لها المحصورة فلا يحصل في القوة الخالية الا ما أعطاه الحس أو اعطته
 القوة المحصورة ومادة المحصورة من المحسوسات فتركب صور الم يوجد لها عين لكن أجزاؤها كلها موجودة حسا وذلك
 لان العقل حتى صافجا ليس عند من العلوم النظرية شيء وقيل لا مكره بين الحق والباطل الذي في هذه القوة
 الخالية من نظر بحسب ما يقع له فقد يحصل في شبه وقد يحصل في دليل عن غير علم منه بذلك ولكن في زعمه انه عالم بصور
 لشبه من الادلة وانه قد حصل على علم ولم ينظر الى قصور المواد التي استند اليها في اقتناء العلوم فيقبلها العقل منه ويحكم
 بما فيكون جهله أكثر من علمه بما يتقارب ثم ان الله كشف هذا العقل معرفته سبحانه ليرجع اليه فيها لا الى غيره ففهم
 العقل يقضي ما أراد به الحق بقوله تعالى أولم يتفكروا لعم يتفكرون فاستند الى الفكر وجعله اما يقنطري به
 وغفل عن الحق في مراده بالفكر انه خاطبه أن يتفكر فبرى أن علمه بانه لا سبيل اليه الا بتعريف الله فيكشف له عن
 الامر على ما هو عليه فلم يفهم كل عقل هذا النعم الاعقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه باليت شعري هل بافكارهم
 قالوا بل حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة الذرية من ظهر آدم لاوله بل عناية الله هداية اياهم ذلك عند أخذ لياهم
 عنهم من ظهورهم ولما رجعو الى الاخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله لم يحتموا فقط على حكم واحد في معرفة الله
 وذهب كل طائفة الى مذهب وكثرت القالة في الجنب الالهى الاحي واجترؤ غاية الجراءة على الله وهذا كله من
 الابتلاء الذي ذكرناه من خاتمته فكفى في الانسان وأهل الله افتقروا اليه فيما كلفهم من الايمان به في معرفته وعلموا ان
 المراد منهم رجوعهم اليه في ذلك وفي كل حال فهم القائل سبحانه من لم يجعل سيلا الى معرفته الا الجبر عن معرفته
 ومنهم من قال الجبر عن درك الادراك ادراكه وقال صلى الله عليه وسلم لا أحصى ثناء عليك وقال تعالى ولا يحيطون
 به علما فرجعوا الى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبة ووفوه حقهم يتقاولوا الى ما لا ينبغي له التفكير فيه وقد ورد
 انتهى عن التفكير في ذات الله والله يقول ويحذركم الله نفسه فوجههم الله من معرفته ما هوهم وأشهدهم من مخلوقاته
 ومظاهره ما أشهدهم فعملوا أنه ما يستحيل عقل من طريق الشكر لا يستحيل نسبة الهبة كما سورد من ذلك طرقا في
 باب الارض المخلوقة من بقية طينة آدم وغيره فاقالة الذي ينبغي للعقل أن يدين الله به في الله ان يعلم أن الله على كل شيء
 قدير من يمكن وعمل ولا كل محال نافذ الاقدار واسع الطاء ليس لا يجاده تكمرا بل امثال تحدث في جوهر أوجده
 وشاء بقاءه ولو شاء افناءه مع الاناس لاله الا هو العزيز الحكيم

(الباب الثامن) في معرفة الارض التي خلقت من بقية خيرة طينة آدم عليه السلام وهي ارض الحقيقة وذكر بعض
 ما فيها من الغرائب والمجانب

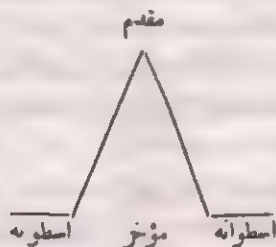
يا أخت بل يا عمي المعسولة • أنت الاممية عندنا المجهولة
 نظار البنون اليك أخت أيهمو • فتناقصوا عن خمسة معه اوله
 الا انقايل من البنين فانهم • عطفوا عليك بأفص بحبولة
 يا عمي قل كيف أليمر مره • فيك الاخي عمة قاتل منزله
 حتى بدامن مثل ذكك عالم • قد ير نضى رب الوري نوكيله
 أنت الامامة والامام أخوك والسما موم أه نال له مسلوله

اعلم أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم انساني تكون وجعله أم لا لوجود الاجسام الانسانية
 وفضل من خيرة طينته فضلة خلق منها النخلة فهي أخت لآدم عليه السلام وهي لنا عمته ومماها الشرع عمه وشبهه بالما من
 ولها أشرار رعيية دون سائر النبات وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسة في الخفاء فدان الله في تلك الفضلة أرضا
 واسعة الفضاء اذا جعل العرش وما حواه والكرونى والسماوات والارضون وما تحت الترى والجنات كلها والنار في هذه
 الارض كان الجميع فيها كحافة ملقاة في فلاة من الارض وفيها من المجانب والغرائب ما لا يقدر قدره ويهر العقول أمره
 وفي كل نفس خلق الله فيها عوالم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفي هذه الارض ظهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد

لمقدرة وكثير من المحالات العقلية التي قام الدليل الصريح الذهني على احوالها في موجودة في هذه الارض وهي مسرح
 عيون العارفين العلماء بالله وفيهم يجوزون وخلق الله من جملة عوالمها على صور تاداء بصرفهم العارفين بشاهد
 فيها وقد اشار الى مثل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما روى عنه في حديث هذه الكعبة وانها بيت واحد
 من أربعة عشر بيتا وان في كل ارض من السبع الارضين خلقنا مثلنا حتى ان فيهم ابن عباس مثلي وصدت هذه
 الرواية عند أهل الكشف فلنرجع الى ذكر هذه الارض وانما عاها وكثرة عالمها الخوفين فيها ومنها ويقع للعارفين فيها
 تجليات الهية أخبر بعض العارفين بأمر عرفه شهودا قال دخلت فيها يوما بمجلس يسمى مجلس الرحمة لم رجل حافظ
 أعجب منه فينا ما فيه اظهر لي نجل الهى لم ياخذني عنى بل أبقاني معي وهذا من خاصية هذه الارض فان التجليات
 الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه الهياكل تأخذهم عنهم وتغيبهم عن شهودهم من الانبياء والاولياء وكل من
 وقع له ذلك وكذلك عالم السموات العلى والكبرى والارضى وعالم العرش المحيط الاعلى اذا وقع لهم نجل الهى
 أخذهم عنهم وصعدوا هذه الارض اذا حصل فيها صاحب الكشف العارف ووقع له نجل لم يفهم عن شهوده ولا اختطفه
 عن وجوده وجمع له بين الرؤية والاسلام قال واتفق لي في هذا المجلس أمور وأمر لا يسنى ذكرها فموضوع ما بها
 وعدم وصول الادراكات قبل أن يشهد مثل هذه المشاهد لم يفهم من البساتين والجنات والحيوان والجمادات والالام
 قدر ذلك الله تعالى وكل ما فيها من هذا كله حتى ناطق حكيمة كل حتى ناطق ما هو مثل ما هي الاشياء في الدنيا وهي
 باقية لانفى ولا تبدل ولا يموت عالمها وبست تعقل هذه الارض شيئا من الاجسام الطبيعية الطيفية البشرية سوى عالمها
 أو عالم الارواح متباينة صلبة واذا دخلها العارفون انما يدخلونها بأرواحهم لا باجسامهم فيتركون هياكلهم في هذه
 الارض الذين يتجردون وفي تلك الارض صور عجيبة الشئ ببدية الخلق قائم على أفواه السكك المنسرفة على
 هذا العالم الذى نحن فيه من الارض والسماء والجنة والنار فانه أرادوا حكمة الدخول لتلك الارض من العارفين من
 اى نوع كان من انس أو من اهل الجنة بشرط المعرفة وتجرد عن هيكله وجد تلك الصور على أفواه السكك
 قائمين موكلين بها قد نصيبهم الله سبحانه لتلك الشغل فيبادروا خدمتهم الى هذا الدخول فيخرج عليهم حلة على قدر مقامه
 وياخذهم ويحول به في تلك الارض ويقبوا منها حيث يشاء ويعتبر من مصنوعات الله ولا يتركهم ولا يشجروا ولا
 مدر ولا شئ ويريد أن يكلمه الا كما يكلمكم الرجل صاحبهم ولهم لغات مختلفة وتعلم على هذه الارض بانها اسمى لسكل من
 دخلها الفهم بجميع ما فيها من الالسنه فاذا قضى منها طرده وادرجع الى موضوعه مشى معه رفيقه الى أن يوصله الى
 للوضع الذى دخل منه بواضعه ويخرج عنه تلك الحلة التي كادوا ينصرف عنه وقد حصل علومه واجتهاد ودلائل وزاد في
 علمه بالله ما لم يكن عنده مشاهدة وما رأيت الفهم يتبدل أسرع مما يتبدل اذا حصل في هذه الارض وقد ظهر عندنا في هذه
 الدار وهذه النشأة ما يعصف هذا القول في ذلك ما شاهدناه ولا ذكره ومنها ما حدثني أبو عبد الله بن حامد بن أبي
 الفخر الكرماني وقد قاله الله قال كنت أخدم شيخا واشاب ففرض الشيخ وكان في عمارة وقد أخذ به البطل فلما
 وصلنا انكرت فلت له يا سيدي اتركني اطلب لك دواء مسك من صاحب مارستان من جوار من السبل فلما راى
 حتراني قال لي روح اليه قال فرحت الى صاحب السبل وهو في خيمته جالس ورجاله بين يديه قائمون والشعلة بين يديه
 وكان لا يرفنى ولا أعرفه فرآني وافقا بين الجماعة فقام الى وأخذ يدي وأكرمني وسألي ما حاجتك فذكرت له حال
 الشيخ فاستحضر الدواء وأعطاني اياه وخرج معي في خدمتي والخدام بالشعلة بين يديه نفقت أن يراه الشيخ فيخرج
 فأتى عليه أن يرجع فرجع فبغت الشيخ وأعطيت الدواء وذكر له كرامة الامير صاحب السبل في قبسم الشيخ
 قال لي يا ولدي انى أشفقت عليك لما رأيت من احتراقك من أجلى فأذنت لك فلما امتيت خفت أن يحجلك الامير
 فمدم اقبله عليك فتجردت عن هيكلى هذا ودخلت في هيكل ذلك الامير وقدعت في موضعه فلما جئت أكرمك
 فقلت معك ما رأيت ثم عدت الى هيكلى هذا ولا حاجة لي في هذا الدواء وما استعمله فهذا شخص قد ظهر في صورة غيره
 كيف أهل تلك الارض قال لي بعض العارفين لما دخلت هذه الارض رأيت فيها أرضا كلها مسك عطر لوشمة أحد

في هذه الدار هناك قوتهم ثم نشاء الله ان نغتنم ودخلت في هذه الارض ارض من الذهب الاحمر المين فيها
 اشجارا كسهم ذهب وثمره ذهب وحبها متفاحة او غيرهما من الخريف كما هي في جنة عدن لذة طعمها وحسن رائحتها ونعمتها
 مالا يصفه الا وصف ناصرها كهيئة الجنة عنها فكيف فاكهة الدنيا والجسم والشكل والصورة ذهب والصورة والشكل
 كصورة الثمرة وشكلها عند ما تختلف في الطعم وفي الثمرة من النقص البديع والزينة الحسنه لا توهمه نفس فاحرى ان
 تشهد عين ورأيت من كبريائها بحيث لو جعلت الثمرة بين السماء والارض لحببت أهل الارض عن رؤية السماء ولو
 جعلت على الارض لفنت عليها الضعافا واذا قبض عليها الذي يريد كما هي هذه اليد الملهمة في اندر عها به بنه
 انعمتها لطف من الهواء يطبق عليها يد مع هذا العظم وهذا ما يحمله القول هنا في نظرها ولما شاهدنا هذان النون
 المصري باق مما حكى عنه من ايراد الكبير على الصغير من غير أن يصغر الكبير أو يكبر الصغير أو يوسع الضيق أو
 يضيق الواسع فالعظم في التفاحة على ما ذكرته باق لا يقبض عليها باليد الصغيرة والاحاطة بما موجود والكيفية
 مشهودة بمجهولة لا يعرفها الا الله وهذا العلم مما انفرد الحق به واليوم الواحد الزمان عندنا هو عدة سنين عندهم بأزمنة
 تلك الارض مختلفة قال ودخلت فيها ارض من فضة بيضاء في الصورة ذات شجر وأوراقها ورشها في فضة ووجوه
 أهلها منها كلها فضة وكذلك كل أرض شجرها ورشها وثمارها وخلقها من جنسها فإذا تنوعات وأكثرت
 وجدها فيها من الطعم والرائحة والنعمه مثل ما ترى كولات غير أن اللذة لا توصف ولا تحصى ودخلت فيها ارض من
 الكافور الأبيض وهي في ما كثر منها أشد حرا من النار بخوصه الانسان ولا تحرقه وما كثر منها معتدلة وما كثر
 باردة وكل أرض من هذه الارض التي هي ما كثر في هذه الارض الكبيرة لو جعلت السماء فيها السكات كحافة في فلاة
 بالنسبة اليها وفي جميع اراضيها حسن عندى ولا فوق لمزاجي من أرض الزعفران وما رأيت عالما من عالم كل أرض
 أبسط نفوسا منهم ولا أكثر انشاء بلواور دعليم يثقلونه بالترحيب والتأهيل ومن عجائب مظهرها انها أي شيء
 أكلت منها اذا قطعت من الثمرة قطعة بدت في زمان قطعت اياها مكانها ماسد تلك الثلمة أو تقطع يدك ثمرة من غيرها
 فزمان قطعت اياها يتكون مثاها بحيث لا يشعر بها الا الفطن فلا يظهر فيها نقص أصلا واذا نظرت الى نساء ترى ان
 النساء الكائنات في الجسد من الخور بالنسبة اليهن كنفاتنا من الشمر بالنسبة الى الخور في الجنان وأما عجائبت فلا
 يثبه لذتها لذة وأهلها أعشى الخلق ومن ير دعليم وليس عندهم كليف بل هم محبوبون على تعظيم الحق وجلاله له على
 لور او اخلاف ذلك ما استطاعوا أو ما ينبغي فيها ما يحدث عن همهم ومنها ما يحدث كائني عندها من اتخاذ الآلات
 وحسن الصنعة ثم ان بحارها لا يخرج بعضها ببعض كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
 فنعاب منتهى بحر الذهب تصطفق أمواجه ويياثره بالمجاورة بحر الحديد فلا يدخل من واحد في الآخر شيء وما فهم
 أطعم من الهواء في الحر كذا السيلان وهو من الصفاء بحيث أن لا يخفى عنك من دوابه ولا من الارض التي يجري البحر
 عليهم شيء فاذا أردت أن تشرب منه وجدت لمن اللذة ما لا يجد ملشروب أصلا وخلقها يثبتون فيها كائنات النبات من
 غير اسل بل يشكونون من أرضها تكون الحشرات عندنا ولا ينقص من مائهم في نكاحهم ولدوان نكاحهم انما هو
 لجزالة الشهوة والنعيم وأما ركبهم فتعظم وتصغر بحسب ما يريد الركب واذا سافروا من بلد الى بلد قائم يسافرون
 ر أو بحر أو رعة مشيهم في البر والبحر أمرع من ادراك البصر للبصر وخلقها ممتدة ونون في الاحوال ففهم من
 تنصب عليهم الشهوات وفهم من يقلب عليهم تعظيم جناب الحق ورأيت فيها ألوانا لا أعرفها في ألوان الدنيا ورأيت فيها
 معادن تشبه الذهب وما هي بذهب ولا عحاس وأحجارا من اللآلئ ينفذها البصر اصفاها شافقة من البياضات الحمر
 ومن أعجب ما فيها ادراك الألوان في الاجسام الغلية اني هي كالماء وتعلق الادراك بألوانها كالتعلق بالألوان اني
 في الاجسام الكثيفة وعلى أبواب مداتها عقود من الاحجار الياقوتية كل حجر منها يزبد على الخساسة ذراع وعلو
 احاط في الهواء عظيم وعليه مداعق من الاسلحة ولعدو ما لواجتمع ملك الارض كلها ما في بها وعندهم ظلمة ونور من
 غير شمس تعاقب وبنه ففهم مايم فمن الزمان وظلمتهم لا تحجب البصر عن مدركه كمالا يحجب النور وانور وبعدهم

بعض من حرسها ، بعد اذ اوقدوا فساد بنية واذا سافروا في البحر وغرقوا لا يمد وعام الماء كان بعد وعيد من
 فيه كسوف الشمس ، حتى يلعقوا الساحل وتحمل تلك الارض زلازل لو حلت بنا لانقلب الارض ، هلك سكانها
 ومن قد كثر يوما ما جماعة منهم في حديث وجاءت زلزلة شديدة بحيث اني رأيت الاسية تتحرك كلها بحركة واحدة
 البصرة من رؤيتها الصرعة الحركة صرورا وكروا وما عندنا خبر وكأنا على الارض قطعة منها الى ان فرغت الزلزلة
 فلما فرغت وسكت الارض أخذت الجماعة يدي وعزتي في ابنة في اسمها فاطمة فقلت للجماعة اني تركتها في عافية
 عند والدتها قالوا صدقت ولكن هذه الارض ما تزلزل بنا وعندنا أحد الامات ذلك الشخص أو مات له حدودان هذه
 الزلزلة لموت ابنتك فانظري امرها فقدعت معهم ما شاء الله وصاحبي يستطرق فاما أردت فراقهم منوامي الى فم الكفة
 وأخذوا خلعهم وجئت الى بيتي فلقيت صاحبي فقال لي ان فاطمة تنازع فدخلت عليها فقصت وصفت بمكة بحاورا
 فجزناها ودفعناها بالعلي فهذا من أعجب ما أخبرت عن تلك الارض ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلها غير مكسوة
 وتكون أكبر من البيت الذي بمكة ذات أركان أربعة تكامهم اذا طافوا بها وعيهم ونفد هم علومهم تكن عندهم
 ورأيت في هذه الارض بحران تراب يجري مثل ما يجري الماء ورأيت حجارة صغارا وكبارا يجري بعضها الى بعض كما
 يجري الحديد الى المغناطيس فتتألف هذه الحجارة ولا تنفصل بعضها من بعض بطبعها الا ان فصلها فاصل مثل ما يفصل
 الحديد عن المغناطيس ليس في قوته ان يمتنع فالتارك وطبعه جوت بعضها الى بعض على مقدار من المساحة مخصوص
 فتضم هذه الحجارة بعضها الى بعض فينشأ منها صورة سفينة ورأيت منها كبريا صغيرا وشينيين فاذا التأمت السفينة من
 تلك الحجارة وموابها في بحر التراب وركبوا فيها وسافروا حيث يشتهون من البلاد غير ان قاع السفينة من رمل أو تراب
 يلصق ببعض بعض اصق الخاصية فمأربأيت فيأربأيت أعجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر وصوره الانشاء في
 المراكب سواء غير ان لهم في جناحي السفينة عمال على مؤخرها اسطواناتين عظيمتين تعلو المركب أكثر من القامة
 وأرض المركب من جهة مؤخرهما بين الاسطواناتين مفتوح مناسوع البحر ولا يدخل فيه من رمل ذلك البحر شي
 أصلا بالخاصية وهذا شك

وفي هذه الارض مدائن تسمى مدائن النور لا يدخلها من العارفين الا كل مصطفى مختار وهي ثلاث عشرة مدينة وهي
 على سطح واحد وبنيتهم اعجيب وذلك انهم عهدوا الى موضع في هذه الارض فسوا فيه مدينة صعبة لها اسوار عظيمة يسير
 الركب فيها اذا أراد ان يدور به مدينة ثلاثة أعوام فله أقا . وهاججها هذه الخزانة لمساوهم به الحهم وعددهم وأقاموا
 على بسط من جوانبها ابراجا تعلو على راج المدينة بمادار بها ومد والبناء بالحجارة حتى صار للمدينة كالسقف ثابت
 وجعلوا ذلك السقف أرضا بناو اعليه مدائن أعظم من التي سوا أولادهم ورواها واخذوها سكنا فضاقت عنهم قبورها اعليها
 مدينة أخرى أكبر منها وما زال يكثر عمارتهم بمدون بالبيان طبقة فوق طبقة حتى بلغت ثلاث عشرة مدينة ثم اني
 غبت عنهم مدة ثم دخلت اليهم مرة أخرى فوجدتهم قد زادوا مدنيين واحدة فوق أخرى ولهم ملوك فيهم اطفال وحنان
 صفت منهم جماعة منهم التالي وهو التابع لثلاثة في راج حبر ولم املك أكثر من ذلك كرامته فدفن في كرامته عن
 تدبير ملكه انتفعت به وكان كثير المجالسة ومنهم ذوالعرف وهو ملك عظيم لم أر في ملوك الارض أكثر من ثاني

فيه رحمة من الله منه وهو كثير الحركة هين لين يصل اليه كل أحد يتألف في الغزل لكه اداسيب في راحة سحر
 أعطاه الله من التوبة مشاء ورأيت لبحر هامسا كمنيع الحلي يدعى الساج هو قبل الجاهل السمع من بعض به راحة ذلك
 الاثبات في حديقته مع ما يحظر له لامع ما براد منه ويجاوره سلطان عظيم اسمه السابق اذا دخل عليه لوفه ودية
 من مجلسه نش في وجهه وأظهر السرور بقدمه وقام له بجميع ما يحتاج اليه من قبل أن يسأله عن شيء فقلت له في ذلك
 فقال لي أكره أن أرى في وجه السائل ذلة السؤال مخلوق غيرة أن يذل أحد لغير الله وما كل أحد يقف مع الله على قدم
 التوحيد وان أكثر الوجوه مصروفة الى الاسباب الموضوعة مع الحجاب عن الله فهذا يجعلني أن أبادر الى ما ترى من
 كرامة الوافد قال ودخلت على ملك آخر يدعى القائم بأمر الله لا يلتفت الى الوافد عليه لاستيلاء عظمة الحق على قلبه فلا
 يشرب بالوافد وما يقدر عليه من يقدم من العارفين الا ينظروا الى حاله التي هو عليها اترأه واقفا قد عقد يديه الى صدره
 عقد العبد الدليل الجاني مطرق الى موضع قدميه لا تتحرك منه شعرة ولا يضطرب منه مفصل كاقبل في قوم هذه
 حالتهم مع سلطانهم

كألاء الطير منهم فوق رؤسهم • لا خوف ظلم واسكن خوف اجلال

يعلم العارفون منه حال المراقبة قال ورأيت ملكا يدعى بالرايع مهيب المنظر لطيف المنحبر شديد الغيرة دائم في العكره فيها
 كلف النظر فيه اذا رأى أحد يخرج عن طريق الحق رده الى الحق قال محبتة واتفت به وبجاست من ملوكهم كثيرا
 ورأيت منهم من الجباب مما يرجع الى معاندهم من تعظيم الله ما لوسطرناه لاعمال الكاتب والسامع فاقصرت انالي هذا
 القدر من عجائب هذه الارض ومدائنهم الكثيرة ومدائنهم كثيرة من ضياعها وجميع من يملكها من الملوك ثمانية
 عشر سلطانا منهم من ذكرنا ومنهم من سكتنا عنه ولكل سلطان سيرة وأحكام يستأمره قال وحضرت يوما في
 ديوانهم لا يرى ترتيبهم فمأرت ان الملك منهم هو الذي يقوم برزق رعيته بلفوا ما باغوا فربأتهم اذا استوى الطعام
 وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة يسمونهم الحباة وهم رسل أهل كل بيت فيعطيه الامين من المطبخ على قدر عائلته
 وبأخذ الجاني وينصرف وأما الذي يقسم عليهم شخص واحد لا يعير له من الابدى على قدر الحباة فيصرف في الزمن
 الواحد لكل شخص طعامه في وعائه وينصرف وما فضل من ذلك يرفع الى خزانه فاذا فرغ منهم ذلك القاسم دخل
 الخزانة وأخذ ما فضل وخرج به الى الصعاليك الذين على باب دار الملك فيأقيه اليهم فيأكلوه وهكذا في كل يوم ولكل
 ملك شخص حسن الهيئة هو على الخزانة يدعونه الخازن بيده جميع ما يملكه ذلك الملك ومن شرعهم انه اذا ولاه ليس
 له عزله ورأيت فيهم شخصا أعجبتني حركاته وهو جالس الى جانب الملك وكنت على عين الملك فسألت ما مرامه هنا عندكم
 فتبسم وقال أعجبك قالت له نعم قال هذا المعمار الذي بنى لنا المسكن والمدن وجميع ما تراهم من آثار عمله ورأيت في سوق
 صيارفهم انه لا يتفقد لهم سكتهم الواحد في المدينة كلها وفيما كنت بذلك الملك من المدن قال وهكذا رأيت سببهم في
 كل أمر لا يقوم به الا واحد لكن له وزعة وأهل هذه الارض أعرف الناس بالله وكل ما حاله العقل بدليله عندنا وجدناه
 في هذه الارض ممكنا قد وقع وان الله على كل شيء قدير فعلمنا ان العقول قاصرة وان الله قادر على جمع الضدين
 ووجود الجسم في مكانين وقيام العرض بنفسه واتقائه وقيام المعنى بالمعنى وكل حديث وآية وردت عندنا ما صرفها
 العقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهرها في هذه الارض وكل جسم يتشكل به الروحاني من ملك وجن وكل صورة
 يرى الانسان فيها نفسه في النوم فمن أجساد هذه الارض لها من هذه الارض موضع مخصوص ولهم رافق مقدره الى
 جميع العالم وعلى كل رقيقة أمين فاذا عين ملك الامين روحا من الارواح قد استعدت صورة من هذه الصور التي بيده كسائه
 بها كصورة دحية طيريل وبسبب ذلك ان الارض مده الحق تعالى في البرزخ وعين منها وضع هذه الاجساد التي
 ليسها الروحانيات وتمثل اليها النفوس في النوم وبعد الموت فحين من بعض عالمها ومن هذه الارض طرف يدخل
 في الجنة يسمى السوق ونحن نبين لك مثالا في امتداد الطرف الذي الى العالم من هذه الارض وذلك ان الانسان
 اذا طر الى السراج أو الشمس واقمر ثم دال به دباب أجفانه بين الناظر والجسم المستقر يبصر من ذلك الجسم

السمه الى حيب مشبه الخطوط من النور تتصل من السراج الى هيبه متعددة فاذا رفع تلك الاهداب من مقابلة الناظر
فلا تدرى ترى تلك الخطوط الممتدة تنقبض الى الجسم المستقر فالجسم المستقر مثال للموضع المعين من هذه الارض
تلك الدور والناظر مثال الاله وانه اذا تداد تلك الخطوط كمور الاحياء التي تنتقل اليها في النوم وبعد الموت وفي سوق
الحق والى طلبها الارواح وحدها كالمريضة تلك الخطوط بذلك الفعل من ارسال الاهداب الحائلة بين الناظر
والجسم النير مثل الاستعداد وابعث تلك الخطوط عند هذه الحال انبعث الصور عند الاستعداد واقباض الخطوط
الى الجسم النير عند رفع الحائل رجوع الصور الى تلك الارض عند زوال الاستعداد وليس بعده هذا البيان بيان وقد
بسطنا القول في عجائب هذه الارض وما يتعلق بها من المعارف في كتاب كبير لها فيها خاصة انتهى الجزء الحادي عشر

• (بسم الله الرحمن الرحيم)

(الباب التاسع) في معرفة وجود الارواح المارجية النارية

مرج النار والنبات فقامت • صورة الجن برزخا بين شيتين
بين روح مجسم ذي مكان • في خفيض وبين روح بلا أين
قالتى قابل التجسم منها • طلب القوت للتغذى بلامين
والذى قابل الملائك منها • قبل القلب بالتشكل في العين
ولمساذا بطبع وقتناو بعضى • ويجازى مخالفوهم بنارين

قال الله تعالى وخلق الجنان من نار وورد في الحديث الصحيح ان الله خلق الملائكة من نور وخلق الله
الجنان من نار وخلق الانسان مما قيل لكم فاما قوله عليه السلام في خلق الانسان مما قيل لكم وليقل مثل ما قال في خلق
الملائكة والجنان طينالا لا اختصار فانه اولى جوامع الكلم وهذا منها فان الملائكة لم يختلف اصل خلقها ولا الجنان وأما
الانسان اختلف خلقه على أربعة أنواع من الخلق خلق آدم لا يشبه خلق حواء وخلق حواء لا يشبه خلق سائر بني آدم
وخلق عيسى عليه السلام لا يشبه خلق من ذكرنا فاقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار وأحال على ما وصل اليها
من تفصيل خلق الانسان فآدم من طين وحواء من طلع وعيسى من نفع روح وبنو آدم من ماء مهين ولما أنشأ الله
الاركان الاربعة وعلا الدخان الى مقعر فلك السكواكب الثابتة وفتق في ذلك الدخان سبع سموات بر بعضها عن
بعض وأوحى في كل سماء أمرها بعد ما قدر في الارض أقواتها وذلك كله في أربعة أيام ثم قال للسموات للارض اتقيا
طوعا وكرها أى اجيبا اذا دعيتا لما يراد منكما مما أمرتنا عليه أن تبرزاه فقالتا أيتها طاعتين بفعل سبحانه بين
السماء والارض التعاملا معنوا بان توجهنا لما يريد سبحانه أن يوجد في هذه الارض من المولدات من معدن ونبات
وحبوان وجعل الارض كالأهل وجعل السماء كالبعل والسماء تاتي الى الارض من الامر الذي أوحى الله فيها كما يلقي
الرجل الماء بالجماع في المرأة ويرزق الارض عند الالتقاء ما خبأه الخلق فيها من التكوينات على طبقاتها فكان من ذلك
ان الهواء المشتعل وحى انقده مثل السراج وهو اشتعال النار ذلك الاله الذي هو احتراق الهواء وهو المارج وانما
سمى مارجا لانه مارج مختلط بهواء وهو الهواء المشتعل فان المارج الاختلاط ومنه سمي المارج مختلاط النبات فيه
فهو من عنصرين هو نار أعنى الجنان كما كان آدم من عنصرين ماء ورازاب عجن به فحدث له اسم الطين كما حدث
لامتزاز النار بالهواء اسم المارج ففتح سبحانه في ذلك المارج صورة الجنان فبما فيه من الهواء يتشكل في أى صورة
شاء وبما فيه من النار مستغنى عظم لطفه وكان فيه طلب القهر والاستكبار والدة فان النار أرفع الاركان مكانا وله
سلطان على احوال الاشياء التي تقتضيها الطبيعة وهو البسبب الموجب لكونه استكبر عن السجود لآدم عنده ما أمر الله
عز وجل تأويل أذاه أن يقول أنا خير منه يعنى بحكم الاصل الذي فضل الله به بين الاركان الاربعة وساعلم ان سلطان الماء
الذي خلق منه آدم أقوى منه فانه يذبه وان التراب أثبت منه للبرد والبس فلا دم القوة والقسر ملذال كنين الاذنين

وحددها من قبله وان كان فيه رقية الاركان ولكن ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والبار كافي الجان من رقية
 اهل كبرياءه حتى ما رجا ولكن ليس لها في نشأته ذلك السلطان واعطى آدم التواضع اللطيفة بالطبع فان تكبر فلا صر
 به صيرته تنجس فيه من النارية كما يقبل اختلاف الصور في خياله وفي أحواله من الهوائية واعطى الجان التكبر بالطبع
 عند ذنوبه واضع فلا صير مرض له يقبله بما فيه من الترابية كما يقبل النبات على الاغواء ان كان شيطانا والنبات على
 الطغات ان لم يكن شيطانا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا سورة الرحمن على أصحابه قال اني تلوته على الجن
 وكانوا أحسن استماعا منكم فكتوا يقولون ولا بشئ من آلاء ربنا نكذب اذ قلت فبأي آلاء ربنا نكذب ان
 تابين عليه ما نزلوا عند ما كان يقول لهم عليه السلام في تلاوته فبأي آلاء ربنا نكذب ان وذلك بما فيه من
 الترابية وبما فيه من المائية ذهبت بحمية النارية ففهم الطائع والعاصي مثلنا ولم التشكل في الصور كاللائكة وأخذ
 الله بأبصارنا عنهم فلا نراهم الا اذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم ولما كانوا من عالم السخافة والظلم قبلوا
 التشكيل فبما يدونه من الصور الحسية فالصورة الاصلية التي نسب اليها الروحاني انما هي أول صورة قبل عند
 ما وحيده الله ثم تختلف عليه الصور بحسب ما يراد أن يدخل فيها ولو كشف الله عن أبصارنا حتى نرى ما صورته القوة
 الصورة التي ركاها الله لتصور في خيال المتخيل منارات مع الانا فالانسان في صور مختلفة لا يشبه بعضها بعضا ولما
 نفخ الروح في اللهب وهو كثير الاضطراب لسخافته وزاده النفخ اضطرابا وغلب الهواء عليه وعدم قراره على حالة
 واحدة ظهر عالم الجان على تلك الصورة وكما وقع الحال في البشر بالقاء الماء في الرحم فكانت الذرية والتوالد في هذا
 الصف البشري الآدمي كذلك وقع التناسل في الجان بالقاء الهواء في رحم الانثى منهم فكانت الذرية والتوالد في
 صف الجان وكان وجودهم باقوس وهو ناري هكذا ذكر الوارد حفظه الله فكان بين خالق الجان وخلق آدم ستون
 ألف سنة وكان ينبغي على ما يزعم بعض الناس أن ينقطع التوالد من الجان بعد انقضاء أربعة آلاف سنة وينقضي
 التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف سنة ولم يقع الامر على ذلك بل الامر راجع الى ما يريد الله فالتوالد في الجن
 الى اليوم باق وكذلك فينا فتحقق بهذا كم لآدم من السنين وكما بقي الى انقضاء الدنيا وفناء البشر عن ظهرها وانقضاءهم
 الى الدار الآخرة وليس هذا عند الراسخين في العلم وانما قال به شريعة لا يعتمد بقوله فاللائكة أرواح منفوخة في
 أنوار والجان أرواح منفوخة في رياح والانامي أرواح منفوخة في أشباح ويقال انه لم يفصل عن الموجود الاوّل من
 الجان أني كما فصلت حواء من آدم قال بعضهم ان الله خلق للوجود الاول من الجان فرجاني نفسه فنكح به منه بيعة
 فولد مثل ذرية آدم ذكرانا وانثانا ثم نلدح بعضهم بعضا فكان خلقه خنثى ولذلك هم الجان من عالم البرزخ لهم شبه
 بالبشر وشبه باللائكة كخنثى يشبه الذكر ويشبه الانثى وقد روينا في أخبار بنيان من الاخبار عن بعض أئمة الدين انه
 رأى رجلا معه ولدان وكان خنثى الواحد من ظهوره والاخر من بطنه نكح فولد له ونكح فولدوسمى خنثى من
 الاغاث وهو الاسترخاء والرخاوة عدم القوة والشدة فلم تقويه قوة الذكورية فيكون ذكرا ولم تقويه قوة الانوثة
 فيكون أنثى فاسترخى عن هاتين القوتين فسميته وايضا علم ولما غلب على الجان عنصر الهواء والنار لذلك كان
 غداؤهم ما يحمله الهواء مما في العظام من الدم فان الله جاعل لهم فيهارزقا فانما شاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم
 لا ينتقص منه شيء فعلمنا فقلنا ان الله جاعل لهم فيهارزقا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العظام اها زوايا اخوانكم
 من الجن وفي حديث ان الله جاعل لهم فيهارزقا وأخبرني بعض المكاشفين انه رأى الجن يأتون الى العظم فيشبهونه
 كأنهم الساع ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغداؤهم في ذلك الشئ فسيحان اللطيف الخبير وأما اجتماع بعضهم
 ببعض عند النكاح فأتوا مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأنون أو من فرن الفخار يدخل بعضه في بعضه فيلتد كل
 واحد من الشخصين بذلك التداخل ويكون ما يلقونه كلفاح النحلة بمجرد الرائحة كغداؤهم سواء وهم قبائل وعشائر
 وقد ذكرناهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولا ثم ينفرعون الى اغاذا وتقع بينهم حروب عظيمة وبعض الزواجر
 قد يكون عين حريمهم فان الزوجة تقابل برحين تمنع كل واحدة صاحبتها ان تخترقها فيؤدي ذلك المنع الى الدور

المشهود في القبرة في الحس التي آثارها تقابل الربيع المتضادين قتل ذلك يكون حرمهم وما كل زو بعة حرمهم وحدث
 عمر والجني حداثته مشهورة مروية وقته في الزو بعة التي أبصرت فاشتعت عنه وهو على الموت فثبت ان مات وكان
 عبدا صالحا لمن الجان ولو كان هذه الكتاب مبناه على ايراد أخبار وحكايات لانه كونهما طرافا وانما هذا كتاب علم
 المعاني فلينظر حكاياتهم في نواريج الادب وأشعارهم ثم نرجع ونقول وان هذا العالم الروحاني اذا تشكل وظهر في
 صورة حسية بقبده البصر بحيث لا يقدر ان يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ينظر اليه بالخاصية ولكن من
 الانسان فاذا قبده ولم يبرح ناظرا اليه وليس له موضع يتوارى فيه ما ظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر ثم تخيل
 له منى تلك الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها ببصره فاذا اتبعها ببصره خرج الروحاني عن تقييده فغاب عنه وبقيته
 نزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها ببصره فانها للروحاني كالنور مع السراج المنتشر في الزوايا نوره فاذا غاب
 جسم السراج فقد ذلك النور فهكذا هذه الصورة فن يعرف هذا ويجب تقييده لا يتبع الصورة ببصره وهذا من
 الاسرار الالهية التي لا تعرف الا بتعريف الله وليست الصورة غير عين الروحاني بل هي عينه ولو كانت في الف مكان أو في
 كل مكان ومختلفة الاشكال واذا اتفق قتل صورة من تلك الصور ومات في ظاهر الامر انتقل ذلك الروحاني من الحياة
 الدنيا الى البرزخ كما تنتقل نحن بالموت ولا يبقى له في عالم الدنيا حديث مثنا سواء ونسى تلك الصور المحسوسة التي تظهر
 فيها الروحانيات اجسادا وهو قوله تعالى والقينا على كرسيه جسدا وقوله وما جعلناهم جسدا لايأكلون الطعام
 والفرق بين الجان والملائكة وان اشتركا في الرواينة ان الجان غذاؤهم ما جعله الاجسام الطبيعية من المطاعم
 والملائكة ليست كذلك ولهذا كراهة في قصة ضيف ابراهيم الخليل فلما رأى أيديهم لاتصل اليه نكرهم يعني
 الى الجبل الخنيد أي لايأكلون منه وخاف وحين جاء وقت انشاء عالم الجان توجه من الامناء الذين في الفلك الاول من
 الملائكة ثلاثتهم اخذوا من نوابهم من السماء الثانية ما يحتاجون اليه منهم في هذا النشأ ثم نزلوا الى السموات فاخذوا
 من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك ونزلوا الى الاركان فهبطوا للحمل واتبعهم ثلاثة اخرين من الامناء
 واخذوا من الانية ما يحتاجون اليه من نوابهم ثم نزلوا الى السماء الثالثة والخامسة من هناك فاخذوا ملكين ومروا
 بالسماء السادسة فاخذوا نائبا اخرين من الملائكة ونزلوا الى الاركان ليكملوا التسوية فزلت الستة الباقية واخذت ما بقي
 من النواب في السماء الثانية وفي السموات فاجتمع الكل على تسوية هذه النشأة باذن العليم الحكيم فلما تمت نشأته
 واستقامت بنيت توجه الروح من عالم الامر فنفتح في تلك الصورة روحا سرت فيه بوجودها الحياة فقام ناطقا بالحمد والثناء
 لمن اوجده جبلة جبل عليها وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعترفها اذ لم يكن ثم مخلوق اخر من عالم
 الطالع سواه فبقي عبد الرب بمصر اعلى عزته متواضعا لربه يتوجه بما يعرض له مما هو عليه في نشأته الى ان خلق
 آدم فلما رأى الجان صورته غلب على واحد منهم اسمه الحارث فبض تلك النشأة ونجمهم وجهه لرؤية تلك الصورة الالهية
 وظهر ذلك منه خلفه فقتبوه لتلك الماراة عليه من النور والحزن لها فلما كان من امر آدم ما كان أظهر الحارث
 ما كان يحقد في نفسه منه وأقرب من امتثال امر خالقه بالسجود لآدم واستكبر على آدم بنشأته فافتخر بأصله وغاب عنه
 سرقوة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي ومنه كانت حياة الجان وهم لا يشعرون وتأمل ان كنت من أهل انهم
 قوله تعالى وكان عرشه على الماء لحى العرش وما حوى عليه من المخلوقات وان من شيء الا يسبح بحمده بشاه
 بالكرة ولا يسبح الا حي ورد في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة قالت يلرب في حديث
 طويل هل خلقت شيئا أشد من النار قال نعم الماء فجعل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجان غير
 مشتل بالنار لكان الجان أقوى من بني آدم فان الهواء أقوى من الماء فان الملائكة قالت في هذا الحديث يلرب فهل
 خلقت شيئا أشد من الماء قال نعم الهواء ثم قالت يلرب فهل خلقت شيئا أشد من الهواء قال نعم ابن آدم الحديث فجعل النشأة
 الانسانية أقوى من الهواء وجعل الماء أقوى من النار وهو النضر الاعظم في الانسان كما ان النار النضر الاعظم في
 الجان ولهذا قال في الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلم ينسب اليه من القوة شيئا ولم رد على العزيز في قوله

ان كيد كن عظيم • ولأ كذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل فان النساء بافصات عقل فهاظنك بقوة الرجل •
 وسبب ذلك ان النساء الانسانية تعطي التؤدة في الامور والاياة والفكر وان يدبر ليلية النهر بن الماء والتراب على
 مزاجه فيكون وافر العقل لان التراب يبطو وعسكه والى • يلينمو يسهله والجن ليس كذلك فانه ليس اعقله ما يمكنه
 عليه ذلك الاسماك الذي للانسان • ولها يقال فلان خفيف العقل وسخيف العقل اذا كان ضعيف الرى • هاجاجه
 وهذا هو نعت الجن • وبه ضل عن طريق الهدى تخلفه عقله وعدم ثبته في نظره • فقال أنا خير منه فجمع بين الجهل وسوء
 الادب تخلفه فن عصى من الجن كان شيطانا أى مبعودا من رحمة الله • وكان أول من سمى شيطانا من الجن الحارث
 فابله الله أى طرده من رحته وطرده الرحمة عنه • ومنه تفرغت الشياطين باجمعها فن آمن منهم مثل هامة بن الهلهم بن
 لافيس بن ابليس التحق بالمؤمنين من الجن ومن بقى على كفره كان شيطانا • وهى مثله خلاف بين علماء الشريعة
 فقال بعضهم ان الشيطان لا يسل أبدا • وتأول قوله عليه السلام فى شيطانه وهو القرين الموكل به ان الله أعانه عليه فاسلم
 روى برفع الميم وفتحها أيضا وتأول هذا القائل الرفع بأنه قال فاسلم منه أى ليس له على سبيل وهكذا تأوله المخالف وتأول
 الفتح فيه على الانقياد قال فعنه انقاد مع كونه عدوا فاهو بعينه لا يامرنى الا بخير جبر من الله وعصمة رسول الله صلى
 الله عليه وسلم وقال المخالف معنى فاسلم بالفتح أى آمن بالله كما يسل الكافر عندنا فيرجع مؤمنا وهو الاول والاوجه
 وأ كثر الناس يزعمون انه أول الجن بمنزلة آدم من الناس وليس كذلك عندنا بل هو واحد من الجن وان الاول فيهم
 بمنزلة آدم في البشر انما هو غيره • ولذلك قال الله تعالى الابليس كان من الجن أى من هذا الصنف من مخلوقين كما
 كان قاييل من البشر وكتبه الله شقيفا فهو أول الاشقياء من البشر والى • أول الاشقياء من الجن وعذاب الشياطين من
 الجن فى جهنم أكثر ما يكون بالزعم • بل بالحرور وقد عذب بال نار وبنو آدم أكثر عذابهم بالنار ووقفت برما على
 عجول العقل من الاولياء وعيناه تدمعان وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله تعالى لأملأن جهنم منك لابليس فقط
 بل انظر دافى اشارته سبحانه لك بقوله لابليس جهنم منك فانه مخلوق من النار فيه ودلعه الله الى أصله وان عذب به
 فعذاب القهار بالنار أشد فتحفظوا فانظر هذا الولي من ذكر جهنم النار خاصة وغفل عن ان جهنم اسم لخروجها
 وزمهريرها ويجعلها سميت جهنم لانها كريمة المنظر والجهنم السحاب الذى قد هرق ماءه والغيث رحمة الله فلما
 أزال الله الغيث من السحاب بازى الماء أطلق عليه اسم الجهنم لزال الرحمة كذلك الرحمة أزالها الله
 من جهنم فكانت كريمة المنظر والخير وسميت أيضا جهنم ليدفعها يقال ركية جهنم اذا كانت بعيدة القعر نال
 الله العظيم لنا والمؤمنين الامن منها ويكفى هذا القدر من هذا الباب

﴿ الباب العاشر ﴾

فى معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجود وآخر منفصل فيها عن آخر منفصل عنه • وماذا عمر الموضع
 المنفصل عنه منهما ونميد الله هذه المملكة حتى جاء ملكها وامر تبة العالم القى بين عيسى ومحمد عليهم ما السلام
 وهو زمان الفتنة

الملك لولا وجود الملك ما عرفا • ولم تكن صفة مما به وصفا
 فدورة الملك برهان عليه • فدلالت طرفاها هكذا كشافا
 فكان آخرها كمثل أولها • وكان أولها عن سابق سلفا
 وعند ما كملت بانتم قام بها • ملكها سيد الله معتقفا
 أعطاه خاتمه فضلا معارفها • وما يكون وما قد كان وانصرفا

اعلم أيديك الله انه ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر • بل اوفى رواية بالزاي وهو التبعيح
 بالباطل وفى صحيح مسلم أنا سيد الناس يوم القيامة فتبنت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر وقال عاينه
 السلام كنت نبياً وآدم بين الماء والطين يريد على علم بذلك فآخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبيل إيجاد الاجسام

الانسانية كما اخذ الميثاق على بني آدم قبل ايجادها اجسامهم وألحقنا الله تعالى بأنبيائه بان جعلنا شهادته على أنفسهم معهم حين بعث من كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وهم الرسل فكانت الانبياء في العالم نوابه صلى الله عليه وسلم من آدم الى آخر الرسل عليهم السلام وقد أثبت صلى الله عليه وسلم عن هذا المقام بامور منها قوله صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حياً ما وسعنا له ان نبعي وقوله في رد عيسى بن مريم في آخر الزمان انه يؤمننا أي بحكم فينا سنة ما بينا عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث في زمان آدم اسكانت الانبياء وجميع الناس تحت حكمه ثم بعثه في يوم القيامة حساً ولهذا لم يبعث عامة الالهة وخاصة فهو الملك والسيد وكل رسول سواه فبعث الى قوم مخصوصين ولم يبعث رسالة أحد من الرسل سوى رسالته صلى الله عليه وسلم فمن زمان آدم عليه السلام الى زمان بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة ملكه وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل وسيادته فمخصوص على ذلك في الصحيح عنه فروحانيته صلى الله عليه وسلم موجودة وروحانية كل نبي ورسول فكان الامداد بأنيابهم من تلك الروح الطاهرة بما يظهر من به من الشرائع والعلوم في زمان وجودهم ورسالاتهم وشرعهم كعلي ومعاذ وغيرهما في زمان وجودهم ووجوده صلى الله عليه وسلم وكالباس وخضر عليهما السلام وعيسى عليه السلام في زمان ظهوره في آخر الزمان كما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم في أمته المقرر في الظاهر لكن لما لم يتقدم في عالم الحس وجود عنه صلى الله عليه وسلم أولاً نسب كل شرع الى من بعث به وهو في الحقيقة شرع محمد صلى الله عليه وسلم وان كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك كما هو مفقود العين الآن وفي زمان نزول عيسى عليه السلام والحكم بشرعه وأما نسخ الله بشرعه جميع الشرائع فلا يخرج هذا النسخ ما تقدم من الشرائع أن يكون من شرعه فان الله قد أشهدنا في شرعه الظاهر المنزل به صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة النسخ مع اجاءها وانقضاء على ان ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به الانبياء فمما نسخ بالمتأخر المتقدم فكان تنبيهنا هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة على ان نسخ جميع الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعاً له وكن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما بغير شرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته وحكمه بالشرع انحصر الامر اليوم دايلاً على انه لا حكم لاحد اليوم من الانبياء عليهم السلام مع وجود ما قرره صلى الله عليه وسلم في شرعه ويدخل في ذلك ما هم عليه أهل السنة من أهل الكتاب ما داموا يعطون الجزية عن يدهم صاغرون فان حكم الشرع على الاحوال يخرج من هذا المجموع كله انه ملك وسيد على جميع بني آدم وان جميع من تقدمه كان ملكاً له وتبعوا واحداً كقول نواب عنه فان قيل فقولته صلى الله عليه وسلم لا تنقض في الجواب نحن ما فضلناه به الله فضله فان ذلك ليس لنا وان كان قد ورد أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لما ذكر الانبياء عليهم السلام فهو صحيح فانه قال هدهم وهداهم من الله وهو شرعه صلى الله عليه وسلم أي ألزم شرعك الذي ظهر به نوابك من اقامة الدين ولا تنصرفوا فيه فلم يقل هدم افنده في قوله ولا تنصرفوا فيه تنبيه على أحدية الشرائع وقوله اتبع ملأ ابراهيم وهو الدين فهو ما يور بالتابع الدين فان الدين انما هو من الله لا من غيره وانظر اوافي قوله عليه السلام لو كان موسى حياً ما وسعنا له ان نبعي يعني ما ضايف الانباع اليه وأمره صلى الله عليه وسلم بالتابع الدين وهدى الانبياء لاهم فان الامام الاعظم اذا حضر لا يبقى نائب من نوابه حكم الاله فاذا غاب حكم النواب بمراسمته فهو الحاكم غيباً وشهادة وما أوردنا هذه الاخبار والتنبيهات الا لتبين ان لا يعرف هذه المرتبة من كشفه ولا أطلع الله على ذلك من نفسه وأما أهل الله فهم على ما نحن عليه فقد قامت لهم شواهد التحقيق على ذلك من عند ربهم في نفوسهم وان كان يتصور على جميع ما أوردنا في ذلك احتمالات كثيرة فذلك راجع الى ما تعطيه الالفاظ من القوة في أصل وضعها لاهم عليه الامر في نفسه عند أهل الادواق الذين يأخذون العلم عن الله كالخضر وأمثاله فان الانسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحداً مثلاً من الله في التي تضمنها ذلك الكلام وقد فسر بغير مقصود انتم كما من تلك المعاني فاما مفسر المفسر بعض تعطيه قوة اللفظ وان كان لم يصب مقصود التشكك لا ترى الصحابة كيف شق عليهم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فاني به نكرة فقالوا لو اننا لم نلبس ايماننا بظلم فهو لاهم الصحابة وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ما عرفوا

مقصود الحق من الآية والذي نظره ما منع في الكلمة عبر متكور فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اس الامر كما كنتم
وانما اراد الله بالظلم هنا ما قال لثمان لابنه وهو يعقله ما ينبغي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فقوله "كلمة نعم كل من
وقصد المتكلم انما هو ظلم معين مخصوص فكذلك ما وردناه من الاخبار في ان بني آدم سوفة وملك هذه السيد محمد صلى
الله عليه وسلم هو المقصود من طريق الكشف كما كان الظلم هناك المقصود من المتكلم به التشرك خاصة ولذلك
تتقوى التفاسير في الكلام بقرائن الاحوال فانها المعينة للعاني المقصودة للتكلم فكيف من عنده "الكشف الالهي"
والعلم الذي الرباني فينبغي للعاقل المصنف ان يسلم هؤلاء القوم ما يخبرون به فان صدقوا في ذلك فذلك الظن بهم
وانصفوا بالتسامح حيث لم يرد المسلم ما هو حق في نفس الامر وان لم يصدقوا بالمبصر المسلم بل اتهموا حيث تركوا الخوض
فيما ليس لهم به قطع وردوا على ذلك الى الله تعالى فوفوا الربوبية حقها ذلك ان ما قاله اولياء الله محكما تسليم أولى بكل وجه
وهذا الذي نزعنا اليه من دور الملك قال به غيرنا كالامام أبي القاسم بن قسي في خطبه وهو روي ان ابنه عنه وهو من
سادات القوم وكان شيخه الذي كشف له على يده من اكب شيوخ المغرب يقال له ابن خليل من أهل بلخ فممن
ما يعتمد في كل ما نذكره الاعلى ما ياتي الله عندهنا من ذلك لاعلى ما تحته هذه الافاظ من الوجوه وقد تكون جميع
المخفلات في بعض الكلام مقصودة للتكلم فتقول بها كلها فدورة الملك عبارة عما مهد الله من آدم الى زمان محمد صلى
الله عليه وسلم من الترتيبات في هذه النشأة الانسانية بما ظهر من الاحكام الالهية فيها فكانوا اخلاء الخليفة السيد قالوا
موجود ظهر من الاجسام الانسانية كان آدم عليه السلام وهو الاب الاول من هذا الجنس وسائر الآباء من الاجناس
يا في بعد هذا الباب ان شاء الله وهو اول من ظهر بحكم الله من هذا الجنس ولكن كافر رناه ثم فصل عنه باثني عشر اسما
أما فصيح هذه الاب الاول الدرجة عليها لونه أصلا لها ختم الزواب من دورة الملك بمثل ما به بدأ لينه على ان الفضل
بيد الله وان ذلك الامر ما اقتضاه الاب الاول لذاته فاوجد عيسى عن مريم فتزلت مريم منزلة آدم وتزل عيسى منزلة
حواء فكما وجدت اني من ذكروا جد ذكر من اني ختم بمثل ما به بدأ في إيجاد ابن من غير أب كما كانت حواء من غير
أم فكان عيسى وحواء اخوان وكان آدم ومريم ابوان لهما ان مثل عيسى عنده الله كمثل آدم فوقع التشبيه في
عدم الابوة الذكورية من أجل انه نسبته دليلا لعيسى في براءة أمته ولم يوقع التشبيه بحواء وان كان الامر عليه لكون
المرأة محل الشهوة لوجود الحمل اذ كانت محلا لموضوع الولادة وليس الرجل محل للشك والمقصود من الأدلة ارتفاع
الشكوك وفي حواء من آدم لا يقع الالتباس لكون آدم ليس محلا لمصدر عنه من الولادة وهذا لا يكون دليلا لا عند
من ثبت عنده وجود آدم ونسكو به ونسكو به منه وكلا يعهدان من غير أب كذلك لا يعهد من غير أم فالثقل من
طريق المعنى ان عيسى كحواء ولكن لما كان الدخيل بطريق في ذلك من المنكر لكون الانثى كما قلنا محلا لمصدر عنها
ولذلك كانت الشهوة كان التشبيه بآدم لحصول براءة مريم مما يمكن في العادة فظهر عيسى من مريم من غير أب
كظهر حواء من آدم من غير أب وهو الاب الثاني ولما انفصلت حواء من آدم عمر موضعها من الشهوة السكاجية اليها
التي وقع بها الفتيان فظهر التناسل والتولد وكان الهواء الخارج الذي عمر موضع جسم حواء عند خروجها اذا خلاه
في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصتها فترك آدم لطلب موضعه فوجد معمورا بحواء
فوقع عليها فالتفتاها حاجت منه فجاءت بالثريه فبقي ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع لكن
الانسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه وليس الانسان بمجزء واحد من العالم وكان سبب هذا
الفصل وايجاد هذا المنفصل الاول طلب الانس بلشا كل في الجنس الذي هو النوع الاخص وليكون في عالم الاجسام
بهذا الاتحاح اطيبي الانساني الكامل بالصوره الذي اراده الله ما يشبه القلم الاعلى واللوح المحفوظ الذي يعبر عنه
بالعقل الاول والنفس السكل واذاقت القلم الاعلى ففطن للاشارة التي تتضمن الكتاب وقصد الكتابة فيقوم معك
معنى قول الشارع ان الله خالق آدم على صورته ثم عبارة الشارع في الكتاب العزيز في إيجاد الاشياء عن كثر فاني
بحرفين الذين هما بمنزلة المقدمتين وما يكون عند كثر بالنتيجة وهذا ان الحرفان هما الظاهران والثالث الذي هو

الرابطة بين المنقذين خفي في كن وهو الواو المحذوف لاتقناه الساكتين كذلك اذا اتى الرجل باسمه لم يسم بكن
عين ظاهرة فكان انماؤه النطفة في الرحم غيبا لانه لم يولد اعبر عن النكاح باسم في الساقية تسمى راس
لانواع وهن مرسا وكذلك عند الالة يسكن عن الحركة ويمكن اخفاء القلم كما خفي الحرف اثبات الذي هو ورد
من كن للساكتين وكان الواو الاول له العلولا متولدة عن الرفع وهو اشباع الضمة وهو من حروف العلة وهذا الذي
ذكرناه انما هو اذا كان الملك عبارة عن الاناسي خاصة فان نظر الى سيادته على جميع ماسوى الحق كما عساه
بعض الناس للحديث المروي ان الله يقول لولاك يا محمد ما خفت سماء ولا أرضا ولا جنة ولا مارا ودعاني كل
ماسوى الله فيكون اول منفصل فيها النفس السكية عن اول وجود وهو العقل الاول وآخر منفصل فيها حق من آخر
موجود آدم فان الانسان آخر موجود من اجناس العالم فانه منم الاستة اجناس وكل جنس تحتة انواع وتحت الانواع
انواع فالجنس الاول الملك والثاني الجبان والثالث المعدن والرابع النبات والخامس الحيوان واتسمى الملك
وتهد واستوى وكان الجنس السادس جنس الانسان وهو الخليفة على هذه المملكة وانما وجد آخره ليكون اماما
بالفعل حقيقة لا بالاحياء وقوة فعند ما وجد عينه لم يوجد الا بالاساطة ما ملحوظا ثم جعل له نوابحين تأخرت شاة
جسده فاول نائب كان له وخليفة آدم عليه السلام ثم ولدوا نسل النحل وعين في كل زمان خلفاء الى ان وصل زمان
نشأة الجسم الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم فظهر مثل الشمس الباهرة فادرج كل نور في نور الساطع وغاب كل حكم في
حكمه وانقادت جميع النرائع اليه وظهرت سيادته التي كانت باطنة فهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو
بكل شئ عليم فانه قال اوتيت جوامع الكايم وقال عن ربه ضرب يده بين كتي فتوجدت بردا ناطلة بين يدي فملت
علم الاولين والآخرين فحصل له الخلق والنسب الالهي من قوله تعالى عن نفسه هو الاول والآخر والظاهر
والباطن وهو بكل شئ عليم وجاءت هذه الآية في سورة الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس فذلك بهت
بالسيف وأرسل رحمة للعالمين وكل منفصل عن شئ فقد كان عامرا لماعنه انفصل وقد قلنا انه لا خلا في العلم فمعر
موضع انفصاله بظله اذ كان انفصاله الى النور وهو الظهور فلما قابل النور بذاته امتد ظله فموضع انفصاله لم يفقده
من انفصل عنه فكان مشهودا لمن انفصل اليه ومشهودا لمن انفصل عنه وهو المعنى الذي اراده القائل بقوله (شهدتك
موجودا بكل مكان) فمن أسرار العالم انما من شئ يحدث الاول ظله يسجد له يقوم بعبادته به على كل حال سواء
كان ذلك الامرا الحادث مطيعا وعاصيا فان كان من أهل الموافقة كان هو وظله على السواء وان كان مخالفا ما بظله
منابه في الطاعة قال الله تعالى وظلالهم بالندو والآصال السلطان ظل الله في الارض اذ كان ظهوره بمجده صور
الاسماء الالهية التي لها اثر في عالم الدنيا والعرش ظل الله في الآخرة فالظلال ابدان تابعة للصورة المتبينة عن احصا ومعنى
فالحن قاصر لا بقوى قوة الظل المعنوي للصورة المعنوية لانه يستدعي نور امقيدا لماني الحس من النفيد والضيقي
وعدم الاتساع ولهذا نهى على الظل المعنوي اجاء في الشرع من أن السلطان ظل الله في الارض فقد بان لك ان
بالظلال عمرت الاماكن فينا قد ذكرنا طرعا مما يليق بهذا الباب ولم نعن فيه عمق الطويل وفيما أوردهناه كفاية
لمن تنبه ان كان ذاقهم عليهم وتذكره لمن شاهد وعلم واشتغل به هو أعلى أو غفل به هو أنزل فيرجع الى ما ذكرناه
عندما ينظر في هذا الباب

فصل وأما مرتبة العالم القدي بن عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الفترة فهم على مراتب
مختلفة بحسب ما يتجلى لهم من الاسماء من علم منهم بذلك وعن غير علم ففهم من وحد الله بما تجلى لقلبه عند ذكره وهو
صاحب الدليل فهو على نور من ربه عتجز باون من أجل ذكره فهذا بيث أمة وحده كشمس بن ساعدة وأمثاله فانه
ذكر في خطبته ما يدل على ذلك فانه ذكر الخلوقات واعتباره فيها وهذا هو العكر ومنهم من وحد الله بنور وجوده في قلبه
لا يقر على دفعه من غير فكرة ولا روية ولا نظر ولا استدلال فهم على نور من بهم خاص غير عتجز يكون في ولاء
محضون أحفادهم يربوا منهم من أتى في نفسه وأطلع من كشفه لشدة نور وصفاء سره مخلصين به عنه على منزلة محمد

صلى الله عليه وسلم وسيدانه وعموم رسالته باطنا من زمان آدم الى وقت هذا المكشف فاما من بهى علم الغيب على شهادة
منه وبينه من ربه وهو قوله تعالى **أفمن كان على بينة من ربه ويبلغه شاهد من الله يشهد له في قلبه بصديق ما كوشف به**
فهذا يحشر يوم القيامة في ما ان خلقه وفي باطنية محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من تبع ملحة حق من تقدمه كمن نهى
أو تنصرا واتبع ملحة ابراهيم أو من كان من الانبياء لما علم واعلم انهم رسل من عند الله يدعون الى الحق لطائفة مخصوصة
فتبهم وآمن بهم وسلك منهم غيرهم على نفسه ما حرم ذلك الرسول ونعبد نفسه مع الله بشريعته وان كان ذلك ليس
بواجب عليه اذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثا اليه فهذا يحشر مع من تبعه يوم القيامة ويميز في زمرة في ظاهر يته اذ كان
شرع ذلك النبي قد تقرر في الظاهر ومنهم من طاع في كتب الانبياء شرف محمد صلى الله عليه وسلم ودينه ونواب من
اتبه فآمن به وصدق على علم وان لم يدخل في شرع نبي ممن تقدموا في مكارم الاخلاق فهذا ايضا يحشر في المؤمنين
بمحمد صلى الله عليه وسلم لافي العالمين ولكن في ظاهر يته صلى الله عليه وسلم ومنهم من آمن بنبيه وأدرك بقوة محمد
صلى الله عليه وسلم فآمن به فهاجران وهؤلاء كلهم سعداء عند الله ومنهم من عطل فلم يقر بوجوده عن نظر قاصر ذلك
النصور هو ما نظر اليه غاية قوته لضعفه في مزاجه عن قوة غيره ومنهم من عطل لآعن نظر بل عن تقليد ذلك شق
طائفة ومنهم من أشرك عن نظرا خطأ فيه طريق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قوته ومنهم من أشرك لآعن
استقصاء نظر ذلك شق ومنهم من أشرك عن تقليد فقلك شق ومنهم من عطل بعد ما أثبت عن نظر باغ فيه أقصى
القوة التي هو عليها لضعفها ومنهم من عطل بعد ما أثبت لآعن استقصاء في النظر أو تقليد فقلك شق فهذا كلها مراتب
أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب

الباب الحادى عشر في معرفة آياتنا العلويات وأمهاتنا السفليات

أنا ابن آباء أرواح مطهورة • وأمهات نفوس عنصريات
مابين روح وجسم كان مظهرنا • عن اجتماع بتعنيق ولذات
ما كنت عن واحد حتى أوحده • بل عن جماعة آباء وأُمَّات
هم لآله اذا حققت شأنهم • كما منع صنم الاشياء بالآلات
فنسبة الصنع للتجار ليس لها • كذلك أوجدنا رب البريات
فيمدق الشخص في توحيد موجد • ويمدق الشخص في آيات علات
فان نظرت الى الآلات طال بنا • استناد عنضة حتى الى الذات
وان نظرت اليه وهو يوجدنا • قلنا بوجدنه لا بالجماعات
الى ولدت وحيد العين منفردا • والناس كلهم أولاد علات

اعلم أيديك الله انه لما كان المقصود من هذا العالم الانسان وهو الامام لذلك أضفنا الآباء والامهات اليه فقلنا آباءنا
العلويات وأمّهاتنا السفليات فكل مؤثر أب وكل مؤثر فيه أم هذا هو الضابط لهذا الباب والمتولد منها من ذلك الاثر
يسمى ابنا ومولدا وكذلك المعاني في انتاج العلوم انما هو مقدمة تنكح احدها المعاني الاخرى بالمفرد الواحد الذي
يتكرر فيه ما هو الرابط وهو النكاح والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوب فالارواح كلها آباء والطبيعة أم لما كانت
محل الاستحالات وتوجه هذه الارواح على هذه الاركان التي هي العناصر قابلة للتغير والاستحالة تظهر فيها
المولدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان والانسان اكملها وكذلك جاء شرعا أكمل الشرائع حيث جرى
مجرى الحقائق السكينة فأوتى جامع الكام واقتصر على أربع نبوة وحرّم ما راد على ذلك بطريق النكاح الموقوف
على العقد فلم يدخل في ذلك ملك الميمن ونباح ملك الميمن في مقابلة لاسر الخامس الذي ذهب اليه بعض العلماء كذلك
الاركان من عالم الطبيعة أربعة وبنكاحها عالم العلويات هذه الاربع بوجدنه القامات ولديها واختلاف في ذلك على ستة
مذاهب (فلانفة) زعمت ان كل واحد من هذه الاربع أصل في نفسه وقالت طائفة ركن النار هو الاصل

ما كُشف منه كان هوا وما كُشف من الهواء كان ماء وما كُشف من الماء كان ترابا وقالت طائفة ركن الهواء هو الاصل
 ما كُشف منه كان بارا وما كُشف منه كان ماء وقالت طائفة ركن الماء هو الاصل وقالت طائفة ركن التراب هو
 الاصل وقالت طائفة الاصل امر خاص ليس واحدا من هذه الاربع وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك لم يمين فقامت
 شر بهت في السكاح ثم انما ذهب ليندرج فيها جميع المذاهب وهذا المذهب بالاصل الخالص هو الصحيح عندنا وهو
 المسمى بالطبيعة فان الطبيعة معقولة واحدة عنها ظهر ركن النار وجميع الاركان فيقال ركن النار من الطبيعة ما هو عنها
 ولا يصح أن يكون المجموع الذي هو عين الاربع فان بعض الاركان متاخر لا خوال كية وبعضها متاخر فغيره بأمر
 واحد كالنار والماء متاخران من جميع الوجود والهواء والتراب كذلك ولهذا رتبها الله في الوجود ترتيبا حكيميا لاجل
 الاستعدادات فلوجعل الماء في ركن النار المتاخر لما استعمل اليه وتفضل الحكمة فجعل الهواء في ركن النار والجامع
 بينهم الحرارة وجعل الماء في الهواء والجامع بينهما الرطوبة وجعل التراب في الماء والجامع بينهما البرودة فالحيل أب
 والتمثيل أم والاستعدادات كساح والذي استعمل اليها ابن قسطنطين أبو السامع أم والتسليم كساح والموجود من ذلك
 في فهم السامع ابن فكل أبو علوي فانه مؤثر وكل أم سفلية فانه مؤثر فيها وكل نسبة بينهما معينة كساح ونوجه وكل
 نتيجة ابن ومن هنا فهم قول المتكلم ابن برديزيم في قوم المراتب اتيانهم عن أثر لطفة قم فان لم يتم السامع وهو أم بلا
 شك وعقيم واذا كان عقيما فليس يأتي في تلك الحالة وهذا الباب انما يختص بالانتهات قال الآباء العلوية معلوم وأول
 الاتهامات السفلية شبهة المعدوم الممكن وأول كساح المقصد بالامر وأول ابن وجود عين تلك الشبهة التي ذكرناها هذا
 أب ساري الابوة وتلك أم سارية الامومة وذلك الكساح ساري كل شيء والنتيجة دائمة لانه قطع في حق كل ظاهر العين
 فهذا يسمى عندنا الكساح الساري في جميع الدراري يقول الله تعالى في دليل على ما قلناه انما قولنا انك اذا أردنا أن
 نقوله كن فيكون ولنا فيه كتاب شريف منيع الحلي البصير فيه نعمي فكيف من حله العمي فلو رأيت تفصيل
 هذا المقام ونوجهات هذه الاسماء الالهية الاعلام لرأيت أمرا عظيما وشهدت مقامها تالاجيا فاقدرته العارفون
 بالله وصنعه الجليل بالولي وبعد ان أشرت الى فهمك التاف ونظرك الصائب بالاب الاول الساري وهو الاسم الجامع
 الاعظم الذي تقبضه جميع الاسماء في روضه ونصبه وخفضه الساري حكمه والام الاولية الآخرة السارية في نسبة
 الانوثة في جميع الانشاء فلنشرع في الآباء الذين هم أسباب موضوعة بالوضع الالهي والانتهات وانما الحكماء بالكساح
 المعنوي والحسي المشروع حتى يكون الابناء انشاء حلال الى ان أصل الى التنازل الانساني وهو آخر نوع تكون
 وأول مبدع بالقصد تدعى فقول ان العقل الاول الذي هو أول مبدع خلق وهو القلم الاعلى ولم يكن ثم محدث سواء
 وكان مؤثرا فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه كانبعاث حواء من آدم في عالم الاجرام ليكون
 ذلك اللوح موضعا ومحلا لما يكتب فيه هذا القلم الاعلى الالهي وتخطيط الحروف الموضوع للادلة على ما جعلها
 الحق تعالى أدلة عاياه فكان اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي وقد ورد في الشرع ان أول ما خلق الله القلم ثم
 خلق اللوح وقال للقلم اكتب قال القلم وما أكتب قال الله له اكتب وأنا أملي عليك فخط القلم في اللوح ما على
 عاياه الحق وهو عام في خاتمه الذي يخلق الى يوم القيامة فكان بين القلم واللوحة كساح معنوي معقول واثر
 حسي مشهود ومن هنا كان العمل بالحروف المرفوعة عندنا وكان ما أودع في اللوح من الاثر مثل الماء الدافئ
 الحاصل في رحم الانثى وما ظهر من تلك الكتابة من المعاني المودعة في تلك الحروف الجرمية بمنزلة ارواح الاولاد
 المودعة في أجسامهم فافهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وجعل الحق في هذا اللوح العاقل عن الله ما أوحى به
 اليه المسيح بعمده الذي لا يفقه تسبيحه الامن اعلمه الله بفتح سمعها بورده كافتح سمع رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ومن حضر من أمهات الادراك تسبيح الحصى في كفه الطاهرة الطيبة صلى الله عليه وسلم وانما افتتح سمعه
 اد كان الحصى ما زال من خلقه الله سبحانه موجد فكان خرق العادة في الادراك السمي لا فيه ثم أوجد فيه
 معصية علم وصفة عمل فيصفة العمل أظهر صور العالم منه كظهور صورة التابوت عين عند عمل الجار فيها يعطي

الصور والصور على قسمين صور ظاهرة حسية وهي الاجسام وما يتصل بها حسا كالاشكال والالوان ولا كوان وصور
 باطنة معنوية غير محسوسة وهي ما فيها من العلوم والمعارف والارادات وبنيك الصفتين ظهر ما ظهر من الصورة الحسنة
 العلامة أب فاما المؤثرة والصفة العاملة أم فانها المؤثرة فيها وعنها ظهرت الصور التي ذكرناها فان التجار المهندسين اذا
 كان عالما ولا يحسن العمل فيلقى ما عنده على سمع من يحسن عمل التجارة وهذا الاقاء نكاح فكل كلام المهندس أب
 وقبول السامع أم ثم يصير لم السامع أب وجوارحه متاوان شئت قلت فالتهندس أب والصانع الذي هو التجار أم من
 حيث ما هو مع لما ياتي اليه المهندس فاذا أثر فيه فقد أنزل ما في قوته في نفس التجار والصورة التي ظهرت للتجار في
 باطنه مما أتى اليه المهندس وصحلت في وجوده فالتجارة تظهر له بمنزلة الولد الذي ولده ففهمه من المهندس ثم عمل التجار
 فهو أب في الخشب الذي هو أم التجارة بالآلات التي تقع بها التسكايح وانزال الماء الذي هو أثر لكل ضرر بآلة قدم
 أو قطع بالمشار وكل قطع وفصل وجمع في النظم المنجورة لانشاء الصورة فظهر التابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود الخارج
 للحسن هكذا فلتفهيم الحقائق في ترتيب الآباء والامهات والابناء وكيفية الاتجاج فكل أب ليس عنده صفة العمل
 فليس هو أب من ذلك الوجه حتى انه لو كان عالما ومع آلة التوصيل بالكلام أو لاشارة ليقع الافهام وهو غير عامل لم يكن
 أب من جميع الوجود وكان أم لا حصل في نفسه من العلوم غير ان الجنين لم يخلق فيه الروح في بطن أمه أو مات في بطن أمه
 فاحاته بآلة لام ان انصرف ولم يظهر له عين فافهم وبه ان عرفت الاب الثاني من السمكات وانه أم ثانية للعلم
 الاعلى كان مما أتى اليه من الاقاء الاقدس الروحاني الطبيعية والهباء فكان أول أم ولدت مؤمينا فاول ما اتت
 الطبيعة ثم تبعها الهباء فالطبيعة والهباء أغ وأخت لاب واحد وأم واحدة فانكسح الطبيعة الهباء فولد بينهما صورة
 الجسم البشري وهو أول جسم ظهر فكان الطبيعة الاب من طائر وكان الهباء الأم فان فيها ظهر الارز وكانت النتيجة
 الجسم ثم نزل انوار الله لم الى التراب على ترتيب مخصوص ذكرناه في كتابنا المسمى بصفة المستوفز وفيه طول لا يسه
 هذا الباب فان الغرض الاختصار ونحن لا نقول بالمرکز وإنما نقول بنهاية الاركان وان الاعظم يجذب الاصغر ولهذا
 نرى البخار والثار يطلسان العلو والحجر وما أشبهه يطلب السفلى فاختلقت الجهات وذلك في الاستقامة من الاثنين أعنى
 طاب العلو والسفل فان القائل بالمرکز يقول انه أمر معقول دقيق تطلبه الاركان ولولا القرب لدار به الماء ولولا الماء
 لدار به الهواء ولولا الهواء لدار به النار ولو كان كما قال لكأ ترى البخار يطلب السفلى والحسن يشهد بخلاف ذلك وقد بينا
 هذا الفصل في كتاب المركز انا هو جزء لطيف فاذا ذكرناه في بعض كتبنا انما ندفعه على جهة مثل النقطة من الكرة
 التي عنها يحدث المحيط لما اتى ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الالهية والنسب لكون الخطوط الخارجة من النقطة
 الى المحيط على السواء اتساوى النسب حتى لا يتبع هناك تفاضل فانه لو وقع تفاضل أدى الى نقص المفضول والامر
 ليس كذلك وجعلناه محل المعصم الاعظم فنبهنا على ان الاعظم يحكم على الاقل وذكرناه مشارا اليه في عقلة المستوفز
 ولما دار الله هذه الافلاك العلوية وتوابعها بالفلك الاول وعينه بالفلك الثاني الذي فيه الكواكب الثابتة لا يسار
 ثم وجد الاركان ثوابا وماء وهو انوارهم سوى السموات سبع طباقا فوقها أي فصل كل مياه على حدة ولما كانت
 رتقا اذ كانت دحنا وقتي الارض الى سبع أرضين مياه أولى لارض أولى وثانية لثانية الى سبع وخلق الجوارى الخس
 خمسة في كل مياه كوكب وخلق القمر وخلق أيضا الشمس فحدث الليل والنهار بخلاف الشمس في اليوم وقد كان اليوم
 موجودا قبل النصف من هذا اليوم لاهل الارض نهارا وهو من طلوع الشمس الى غروبها وجعل النصف الآخر منه
 ليلا وهو من غروب الشمس الى طلوعها واليوم عبارة عن المجموع ولهذا خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام
 فان الايام كانت موجودة بوجوه حركة فلذلك البروج وهي الايام الحروف عندنا لا غير قال الله خلق الارض والسموات
 وانما قال خلق السموات والارض في ستة أيام فاذا دار فلذلك البروج دورة واحدة فذلك هو اليوم الذي خلق الله فيه
 السموات والارض ثم أحدث الله الليل والنهار عند وجود الشمس لا الايام وانما باطرأ فيهما من الزيادة والنقصان أعنى
 في الليل والنهار في الساعات فانه أربع وعشرون ساعة وذلك لحلول الشمس في مظنة البروج وهي حائلية بالنسبة

"فما بين فيقول النهار اذا كانت الشمس في المنازل العالية حيث كانت ودحات الشمس في المنازل المنخفضة
 النهار حيث كانت وانما قلنا حيث كانت فانه اذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيرنا وكور الشمس في المنازل العالية
 بالنسبة اليهم وفي المنازل المنخفضة بالنسبة اليها فاذا قصر النهار عندنا طال الاقبال عندهم لمدا كرهنا ويايوسه اليوم بعينه
 روع وعشرون ساعة لا يزيد ولا ينقص ولا يطول ولا يقصر في موضع الاعتدال فهذا هو حقيقة اليوم ثم هو مسمى
 به روجه يومنا بحكم الاصطلاح فافهم وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والنهار يومنا لانه هو اليوم ولا يليل
 والنهار موجودان في زمان جعلهما ابوابا لما يحدث الله فيهما كما قال يفتي الليل النهار كمثل قوله في آدم فلما انشاها
 حلت فاذا غشى الليل الباركان الليل ليلا يكون النهار اما صار كل ما يحدث الله في النهار بمنزلة الاولاد التي تلد المرأة واذا
 غشى النهار الليل كان النهار ابوا كان الليل ليلا اما كان كل ما يحدث الله من الشؤن في الليل بمنزلة الاولاد التي تلد الام وقد
 ينسب هذا الفصل في كتاب الشأن لانه كما نحن فيه على قوله تعالى كل يوم هو في شأن وسبب ان شاء الله في هذا الكتاب
 ان ذكرنا الله به من معرفة الايام طرفا شافيا وكذلك قال تعالى ايضا يوجع الليل في النهار ويوجع النهار في الليل فزادنا
 في التناكح وابان سبحانه بقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ان الليل لم له وان النهار متولد عنه كما ينسلخ المولود من أمه
 اذا خرج منها والحيه من جلد ها فيظهر مولدا في عالم آخر غير العالم الذي يحويه الليل والاب هو اليوم الذي ذكرناه وقد بينا
 ذلك في كتاب الزمان انا ومعرفة الله بهذا الليل والنهار ابوان يوجعوا ثمان بوجه ما يحدث الله فيهما في عالم الاركان
 من المولدات عند تصرفهم ايسمون اولاد الليل والنهار كما قررناه ولما أنشأ الله اجرام العالم كله القابل للتكوين فيه
 جعل من حتما يلي مقر السماء الدنيا الى باطن الارض عالم الطبيعة والاستحالات وظهور الاعيان التي تحدث عند
 الاستحالات وجعلها بمنزلة الام وجعل من مقر فلك السماء الدنيا الى آخر الافلاك بمنزلة الاب وقد قررنا منازلها
 بالانوار الثابتة والسابعة فالبسطة تقطع في الثابتة والثابتة والسابعة تقطع في الفلك المحيط بتقدير العزيز بدليل انه رؤى
 في بعض الاهرام التي بديار مصر مكتوب باقلم يذكر في ذلك تاريخ لاهرام انها بنيت والدمر في الاسد ولا شك انه الآن في
 الجدى كذا نذكره فدل على ان الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الاطلس والله يقول في القمر والقمر قدرناه
 منازل وقال في الكواكب كل في فلك يسبحون وقدرنا على والشمس تجري لمشرقها وقد قرئ الاستغفر
 لها وليس بين القمر اثنين تفرق ثم قال ذلك تقدير العزيز العالم ينظر الى قوله في القمر انه قدره منازل وقال
 لا الشمس ينبغي لها ان تشرق ولا القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي في شيء مستدير وجعل لهذه
 الانوار المسماة بالكواكب اشعة متصلة بالاركان تقوم اتصالها بمقام نكاح الآلاء لانهما فيحدث الله تعالى عند
 اتصال تلك الشعاع النور في الاركان الاربع من عالم الطبيعة ما يتكون فيه مما نشاهده حافه هذه الاركان لها
 بمنزلة لاربعة القدوة في شرعنا وكما لا يكون نكاح شرعي عند انحلال الابعد شرعي كذلك اوسع في كل مبدء امرها
 فكان من ذلك الوحي ينزل الامر بينهما كما قال تعالى ينزل الامر بينهما يعني لامر الاطلي وفيه من هذا النزل
 اسرار عظيمة تقرب مما نشير اليه في هذا الباب وقد روى عن ابن عباس انه قال في هذه الآية لو فسرناها قلنا في كافر
 وفي رواية لرجعوني وانها من اسرار آي القرآن قال تعالى خاف سجع سموات ومن الارض مثلان ثم قال ينزل
 الامر بينهما ثم علم وابان فدل لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وهو الذي اشرفنا به بصفة العمل الذي ذكرناه
 انما من ايجاد الله صفة العلم والعمل في الاب الثاني فان القدرة لا ايجاد وهو العمل ثم علم في الاخبار فقال وان الله قد
 احاط بكل شيء علما وقد اشرفنا اليه بصفة العلم التي اعطاه الله للاب الثاني الذي هو النفس الكائنة الشبيهة فهو العالم
 سبحانه بما يوجد القدير في ايجاد ما يريد ايجادا لا مانع له بفعل الامر ينزل بين السماء والارض كالولد ينظر بين
 الابوين واما اتصال الاشعة بالنور في الكواكب عن الحركة الفلكية السماوية بالاركان الاربع التي هي أم المولدات في
 الحين الواحد الشكل مع جعلها لحن مثلا لاهارفين في نكاح أهل الجنة في الجنة جميع نسايم وجوارهم في الآن الواحد
 نكاحا حاصرا كما كان هذه الاتصالات حية فينكح الرجل في الجنة جميع من عنده من المنكوحات اذا استبش ذلك في

الآن الواحد كما جاسميا محسوسا بيا لا ج ووجوده خاصة بكل امرأه من غير تقدم ولا تأخر وهذا هو النعم الدائم
والافتدال الالهي والعقل يهجز عن ادراك هذه الحقيقة من حيث فكره وأتمها يدرك هذا بقوة أخرى ألية في قلب
من يشاء من عباده كأن الانسان في الجنة في سوق الصور اذا اشتى صورة دخل فيها كانت شكل الروح هنا عندنا وان
كان جساما ولكن أعطاه الله هذه القدرة على ذلك واقعة على كل شيء قد ير وحديث سوق الجنة ذكره أبو عيسى
الترمذي في مصنفه فانظر هناك فاذا اتصلت الاشعة النورية في الاركان الاربع ظهرت المولدات عن هذا السكاح
الذي ربه العزيز العليم فصارت المولدات بين آباء وهي الافلاك والانوار العلوية وبين أتمها وهي الاركان الطبيعية
السفلية وصارت الاشعة المتصلة من الانوار بالاركان كالسكاح وحركات الافلاك وصباحات الانوار بمنزلة حركات
الجماع وكان حركات الاركان بمنزلة الخاض للراءة لاستخراج الزبد الذي يخرج بالخص وهو ما يظهر من المولدات في
هذا الاركان لعين من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والانس فسيبان القادر على ما يشاء لاله الا هو
رب كل شيء ومليكه قال تعالى أن اشكرى ولوالديك فقد بين لك أيها الولي آباءك وأتمها من هم إلى أقرب
أباك وهو الذي ظهر عينك به وأتمك كذلك القريبة اليك إلى الاب الاول وهو الحد الأعلى إلى ما بينهم من الآباء
والأتمها فشكرهم الذي يسمون به ويرحون بالثناء عليهم هو أن تسبهم إلى مالكم وموجودهم ونسب الفعل
عنهم وتلقاه بمسحوقه الذي هو غالي كل شيء فاذا فعلت ذلك فقد أدخلت سرور على أباك بك بفعلك ذلك وادخل هذا
السرور عليهم هو عين بركة بهم وشكرك إياهم واذ لم تفعل هذا ونسبت الله بهم فاشكرتهم ولا امتننت أمر الله في
شكرهم فإنه قال أن اشكرى فقد تم نفسه ليعترفك أنه السبب الاول والاولى ثم عطف وقال ولوالديك وهي الاسباب التي
أوجدك الله عندها لتنسبها إليه سبحانه ويكون لها عليك فضل التقدّم بالوجود خاصة لافضل التأثير لانه في الحقيقة
لا أثر لها وان كانت أسبابا لوجود الآثار فهذا القدر صرح لما للفضل وطلب منك انشكر رأيا الحق لك وعندك منزلة
في التقدّم عليك لافي الاثر ليكون الثناء بالتقدّم والتأثير لله تعالى وبالتقدّم والتوقف للوالدين ولكن على ما شرطناه فإن
تشرك بعبادته بك أحد فاذا أثبت على الله تعالى وقتل ربنا ورب آباءنا العلويات وأتمها لنا السفليات فلا فرق بين
أن أقولها أنا أو يقولها جبرئيل بن آدم من البشر فلم يخلط شخص بعينه حتى يسوق آباءه وأتمها من آدم وحواء إلى
زمانه وإنما قصد هذا النشء الانساني فكنت مرجعا عن كل مولود وهذا التعميد من عالم الاركان وعالم الطبيعة
والانسان ثم ترتقي في النيابة عن كل مولودين مؤثر ومؤثر فيه فتعده بكل لسان وتوجه إليه بكل وجه فيكون
الجزء الثامن عند الله من ذلك المقام السكحي كقالي بعض مشيخي اذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أوقلت السلام عليكم اذا سلمت في طريقك على أحد فاحضر في قلبك كل صالح لله من عباده في الارض والسماء
وميت وصحي فإنه من ذلك المقام برّد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك الا ويرد عليك وهو دعاء
فيستجاب فيك فتقبل ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهجيين في دلاله المستغنيين به المستغنيين فيه وانت قد سلمت
عليهم بهذا النمل فإن الله ينوب عنهم في الرد عليك وكفى بهذا شرفا في حقك حيث يسلم عليك الحق فليت لم تسمع
أحد ممن سلمت عليه حتى ينوب عن الجميع في الرد عليك فإنه بك أشرف قال تعالى تشرى في حق يحيى عليه
السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وهذا اسلام فضيلة واخبار فكيف سلام واجب ناب
الحق مناب من أجياب عنه وجزاء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من قيل فيه وسلام عليه يوم ولد
فيجمع له بين العصيتين وقد وردت صلاة الله علينا ابتداء وما وصل إلى هل ورد السلام ابتداء كما وردت
الصلاة أم لا فمن روى في ذلك شيئا ومحققه فقد جعل أمانة في عنقه أن يلحقه في هذا الموضع إلى جانب صلاة
الله عليه في هذا الباب ليكون بشرى للمؤمنين وشرفا لكاتب هذا والله المعين والموفق لأرب غبه وأما آباء
الطبيعيين والأتمها فلم يذكروهم فلذلك كرا الامر السكحي من ذلك وهم أبوان وأمان فالابوان هم انما علان والامان
هم انما نفعان وما يحدث عنهما هو المنفعل عنهما فالحرارة والبرودة فالعلان والظلمة واليبوسة ممدلان فسكت

الحرارة الباردة فأتجاركن النار وسكعت الحرارة الرطوبه فأتجاركن الهواء ثم تسكع البرودة لرطوبه وأتسح
ركن الماء وتسكع البرودة الباردة فأتجاركن التراب فحصلت في الانشاء حقائق الآباء والامهات فكانت النار حارة
باسم غرارتهما من جهة الاب وبسما من جهة الام وكن الهواء حارارطبا فحرارتهما من جهة الاب ورطوبتهما من جهة
الام وكان الماء باردارطبا فبرودتهما من جهة الاب ورطوبتهما من جهة الام وكانت الارض باردة يابسة فبرودتهما من جهة
الاب وبسما من جهة الام فالحرارة والبرودة من العلم والرطوبه واليبوسة من الارادة هذا حد تنعلقها في وجودها
من العلم الالهي وما يتولد عنها من القدرة ثم يقع التولد في هذه الاركان من كونها انتهت لآباء الانوار العلوية لآمن
كونها آباء وان كانت القوة فيها موجودة فقد عرفنا في أن القوة والنبوة من الاضافات والنسب فالاب ابن لاب هو
ابن له والابن أب لابن هو اب له وكذلك باب النسب فابن رقيه والله الموفق لارب غيره ولما كانت اليبوسة منفصلة عن
الحرارة وكانت الرطوبه منفصلة عن البرودة فلذا في الرطوبه واليبوسة انهما منفصلتان وجعلناهما بمنزلة الام للاركان
ولما كانت الحرارة والبرودة فاعلین جعلناهما بمنزلة اب للاركان ولما كانت المنعة نستدعي صانعا ولا بد والمنفعل
يطلب الفاعل بذاته فانه منفعل لذاته ولولم يكن منفعا لذاته لما قبل الانفعال والاركان مؤثر في نفسه بخلاف الفاعل فانه
يفعل بالاختيار ان شاء فعل فيسمى فاعلا وان شاء ترك وليس ذلك للمنفع ولهذا الحقيقة ذكر تعالى وهو من فصاحة
القرآن وإيجازه ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فيذكر المنفع وليذكر ولا حار ولا بارد ولما كانت الرطوبه
واليبوسة عند العلماء بالطبيعة فطلب الحرارة والبرودة المتيين هما منفصلتان عنهما كاتطلب المنفعة الصانع لذلك
ذكرهما دون ذكر الاصل وان كان الكل في الكتاب المبين فلقد جاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعلوم
ماتلها أحد سواء كما قال فطمت علم الأولين والآخرين في حديث الضرب باليد فالعلم الالهي هو أصل العلوم كلها واليه
ترجع وقد استوفينا ما يستحقه هذا الباب على غاية الإيجاز والاختصار فان الطول فيه انما هو بذكر الكيفيات وأما
الاصول فقد ذكرناها ومهدناها والله يقول الحق وهو يهدي السبيل انتهى الجزء الثاني عشر

• (بسم الله الرحمن الرحيم) •

• (الباب الثاني عشر) •

في معرفة دورة فلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي دورة السيادة وان الزمان قد استدار كيثبت يوم خلقه الله تعالى
الابائي مسن كان مسكا وسيدا • وأدم بين الماء والطين واقف •
فذلك الرسول الابطاحي محمد • له في السلي محمد تليد وطارف •
أني زمان السعد في آخر السدي • وكانت له في كل عصر مواقف •
أني لانكار الدهر يجبر صدمته • فأثنت عليه ألسن وعوارف •
اذا رام أمر الايصكون خلافة • وليس لذاك الامر في الكون صارف •
اعلم أيديك الله انه ما خلق الله الارواح المحصورة المدير في الأجسام بالزمان عند وجود حركات الفلك لتعريف المدة لمعلومه
عند الله وكان عند أول خلق الزمان حركته خافي الروح المدير قروح محمد صلى الله عليه وسلم ثم صدرت الارواح عند
الحركات فكان لها وجود في عالم القيوب دون عدا الشهادة واعلمه الله بنبوته وبشره بها وأدم لم يكن الا كما قال بين
الماء والطين وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محمد صلى الله عليه وسلم الى وجود جسمه وارتياد الروح به انتقل
حكم الزمان في جريانه الى الاسم الظاهر فظهر محمد صلى الله عليه وسلم بذاته جسم ماوروا فكان الحكم له باطلا أولا في جميع
ما ظهر من الشرائع على أيدي الانبياء والرسول - لانه عليه السلام أجمعين ثم صار الحكم له ظاهرا ففسخ كل شرع عجزه
الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين وان كان المنزع واحدا وهو صاحب الشرع فانه قال
كنت نبيا وما قال كنت اسما ولا كنت وجودا وبست النبوة بالا للشرع المهر وعليه من عند الله فانه له صاحب

البقرة قبل وجود الانبياء الذين هم نوابه في هذه الدنيا كما قرأنا في ما تقدم من ابواب هذا الكتاب فكانت استدارته
 انتهاء دورته بالاسم الباطن وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهر فقال الله تبارك وتعالى يوم خلقه الله في نسبة الحكم لنا
 ظاهرا كما كان في الدعوة لادله منسوب بالباطن أي الى محمد وفي الظاهر منسوب الى من سب اليه من شرع ابراهيم
 وموسى وعيسى وجميع الانبياء والرسل والانباء من الزمان أربعة حرم هود وصالح وشعيب سلام الله عليهم ومحمد
 صلى الله عليه وسلم وعينهم من الزمان ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضروبا كانت العرب تنادي الشهر فتردة
 المحرم بهاء لا والاحلال منها حراما وجاء محمد صلى الله عليه وسلم في رة الزمان الى اصله الذي حكم الله به عند خلقه فمبين
 المحرم من الشهور وعلى حد ما خلقه الله عليه فلهذا قال في اللسان الطاهر ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله
 كذلك استدار الزمان فظاهر محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه جسا وروحا بالاسم الظاهر حاسا فنسخ من شرعه
 المتقدم ما اراد الله ان ينسخ منه وأبقى ما اراد الله ان يبقى منه وذلك من الاحكام خاصة لامن الاصول ولما كان ظهوره
 بالميزان وهو العدل في السكون وهو معتدل لان طبعه الحرارة والرطوبة كان من حكم الآخرة فان حركة الميزان متصلة
 بالآخرة الى دخول الجنة والاروطا كان العلم في هذه الامة كثر ما كان في الاوائل واعطى محمد صلى الله عليه وسلم
 علم الاولين والآخرين لان حقيقة الميزان تعطى ذلك وكان الكشف أسرع في هذه الامة عما كان في غيرها فالعالم بالبر
 واليس على سائر الامم قبله وان كانوا اذ كانوا علماء فاحاد منهم معينون بخلاف ما هم الناس اليوم عليه الا ترى هذه
 الامة قد ترحمت جميع علوم الامم ولو لم يكن المترجم عالما بالعلم الذي دل عليه لفظ التكامل به لاصح ان يكون هذا ترجعا
 ولا كان ينطلق على ذلك اسم الترجمة فقد علمت هذه الامة علم من تقدم واختصت بعلم لم تكن لتقدمين ولهذا
 أشار صلى الله عليه وسلم بقوله فعلمت علم الاولين وهم الذين تقدموه ثم قال والآخرين وهو علم ما لم يكن عند المتقدمين
 وهو ما تعلمه أمته من بعده الى يوم النجاة فقد أخبر ان عندنا علوم ما لم تكن قبل فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلم لادله ان ذلك فقد ثبت له صلى الله عليه وسلم السيادة في العلم في الدنيا ونسب له أصل العلم في الحكم
 حيث قال لو كان موسى حيا ما رآه الان يتبعني وبين ذلك عند نزول عيسى عليه السلام وحكمه فيها فان
 فصحت له السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى ثم أثبت السيادة له على سائر الامم يوم القيامة بفتح باب الشفاعة
 ولا يكون ذلك لني يوم اقامة الاله صلى الله عليه وسلم فقد شفع صلى الله عليه وسلم في الرسل والانباء ان يشفع لهم
 وفي الملائكة فاذن الله له في شفاعة في ذلك لجميع من له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن ان يشفع فهو
 صلى الله عليه وسلم أول شافع يذن الله ورحم الراحمين آخر شافع يوم اقامة فيشفع الراحمين عند الممتم ان يخرج من النار
 من له عمل خير اقطب جهم المنعم المتفضل وأي شرف أعظم من دائرة تدار يكون آخرها أرحم الراحمين وآخر الدائرة
 متصل أو طاف أي شرف أعظم من شرف محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان ابتداء هذه الدائرة حيث اتصل بها آخرها
 لكامل فيه سبحانه ابتدأت الاشياء به كانت وما أعظم شرف المؤمن حيث نلت شفاعة بشفاعة أرحم الراحمين
 فانؤمن بين الله وبين الانبياء فان العلم في حق المخلوق وان كان له الشرف السام الذي لا ينجم له مكانته ولكن لا يعطى
 السعادة في القرب الالهي الا بالايمان فنور الايمان في المخلوق أعرف من نور العلم الذي لا يمان معه فاذا كان الايمان
 يحصل عنه العلم فنور ذلك العلم المولد من نور الايمان أعلى وبه يمتاز على المؤمن الذي ليس بعالم فيرفع الله الذين آمنوا
 العلم من المؤمنين درجات على المؤمنين الذين لم يؤمنوا العلم ويزيد العلم بالله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 لا محابة أتم علمي صالح دنياكم فلا فلاك أوسع من فلاك محمد صلى الله عليه وسلم فان له الاطاعة وهي ان خضع الله به من
 أمته بحكم التبعية فلنا الاطاعة باسائر الامم ولذلك كانت هداية على الناس فاعطاه الله من وحى أمر السموات ما لم يعط غيره
 في طاع مولده في الامر المخصوص بالسماة الاول من هالك لم يبدل حرف من القرآن ولا كلمة ولو أني الشيطان في تلاوته
 ما لبس من بفس أوزيade لنسخ الله ذلك وهذا عصمة من ذلك الثبات ما نسخت شريعته بغيرها بل ثبت بحفوفة
 وسميت بكل عين ملحوظة وللك نسبة شهد بها كل طائفة ومن الامر المخصوص بالسماة الثانية من هالك أيضا من

بم الاولين والآخرين والتؤدة والرحمة والرفق وكان باليومين رجبا وما ظهر في وقت غلظة على أحد الاعين أمر
 الهى حين قبل له حادثة الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فأمر به لم يقتض طبعه ذلك وإن كان يشترى غضب لنفسه
 وبرضى لنفسه فقد قسم لذلك دواء ما يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث لا يشعر به في حال الغضب فكان بدل
 بغضه مثله بدمه ورضاه وذلك لاسرار عرفنا هو يعرف أهل الله منافصته له السيادة على العالم من هذا الباب فان غير
 أمته قبل فيهم بحر قنونه من بعد ما عقلوهم يعلمون قاضيه الله على علم وتولى الله فينا حفظ ذكره فعال انما نحن
 نزلنا اليك وان الله لحافظون لانه سمع العبد وبصره وولاه وبيده واستحفظ كتابه غير هذه الآية فترقوه ومن
 الأمرا المخصوص من وحى السماء الثالثة من هناك أيضا السيف الذى يشبهه والحلاقة واخص بقتال الثلاثة معها
 أبا القحط ملائكة هذه السماء قالت مع يوم بدر ومن هذه السماء ما يصابت من قوم ليس لهم هم الا في قرى الاضياف
 ونهر الجزر والحروب الدائمة وسفك الدماء وهذا يحدثون ويحدثون قيل في بعضهم

ضروب بذهل السيف سوق سياتها • اذا عسدموا زاد اقلك عاقسر

• وقال الآخر منهم مدح قومه •

لا يبعدن قومي الدين هم • سم العداة وآفة الجزر

النازلون بكل معترك • والطيمون مع قد الأزر

فدحهم بالسكرم والشجاعة والعفة يقول عنقرة بن شداد في حفظ الجار في أهله

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي • حتى يوارى جارتي مأواها

ولاحفاء عند كل أحد بفضل العرب على الجهم بالسكرم والحاسة والوفاء وان كان في الجهم كرماء وشجعان ولكن آحاد
 كان في العرب جبناء ومغلا ولكن آحاد وانما الكلام في الغالب لا في النادر وهذا ما لا ينكر ما أحد فهذا انما وحى الله في
 هذه السماء فهذا كله من الامر الذى يتنزل بين السماء والارض لن فهم ولو ذكرنا على التفصيل ما في كل سماء من الامر
 الذى وحى الله سبحانه فيها لبرزنا من ذلك عجائب ربما كان ينكرها بعض من ينظر في ذلك العلم من طريق الرصد
 والتيسير من أهل التعليل ويحار المنصف منهم فيه اذا سمعوه من الوحي المأمور به في السماء الرابعة نسخته بشر يبعثه جميع
 الشرائع وظهور دينه على جميع الاديان عند كل رسول من تقدمه وفي كل كتاب منزل فلم يبق لدين من الاديان حكم
 عند الله الا ما قرأ منه بفقره ربه فهو من شرعه وعموم رسالته وان كان بقي من ذلك حكم فليس هو من حكم الله
 الا في أهل الجزية خاصة وانما قلنا ليس هو حكم الله لانه ساء باطلا فهو على من اتبعه لانه هذا أعني بظهور دينه على جميع
 الاديان كما قال النابغة في مدحه

ألم تر أن الله أعطاك سورة • نرى كل ملك دونها يتذبذب

بانك شمس والملك كواكب • اذا طاعت لم يبد منها كوكب

وهذه منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلة ما جاء به من الشرع من الانبياء وشرائعهم سلام الله عليهم أجمعين فان أنوار
 الكواكب اندرجت في نور الشمس فانهارت اذ لا يلبس هذه لاهل الكتب اذا أعطوا الجزية عن يدهم صاغرون
 وقد بسطنا في التفرقات الموسمية من أمر كل سماء ما اذا وقف عليه عرفت بعض ما في ذلك ومن الوحي المأمور به في
 السماء الخامسة من هناك المختص بمحمد صلى الله عليه وسلم انه ما ورد قط عن نبي من الانبياء انه حبيب اليه النساء
 الا بمحمد صلى الله عليه وسلم وان كانوا قسروا زقوا منهم كثيرا كليليان عليه السلام وغيره ولكن كلامنا في كونه حبيب
 اليه وذلك انه صلى الله عليه وسلم كان نبيا وآدم بين الماء والطين كما قرأناه وعلى الوجه الذى شرعناه فكان منقطعاً
 المر به لا ينظر معه الى كون من الا كوان اشغله بالله عنه فان النبي مشغول بالتلقى من الله ومراعاة الادب فلا يتفرغ الى
 شيء دونه فحبيب الله اليه النساء فحبيب عناية من الله بهن فكان صلى الله عليه وسلم يحبهن يكون الله حبيبن اليه خرج
 مسلم في صحيحه في أبواب الإيمان ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انى أحب أن يكون نعلى حسنا ونوبى

حنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جيل يحب الجمال ومن هذه السماء حب الطيب وكان من سنته النكاح
 لا التبطل وجعل النكاح عبادة للسر الالهي الذي اودع فيه وليس الا في النساء وذلك ظهور الاعيان للثلاثة الاحكام
 التي تقدم ذكرها في الانتاج عن المتقدمين والرابط الذي جعله آلة الانتاج فهذا الفضل وما شاكله مما اختص به محمد
 صلى الله عليه وسلم وزاد فيه بنكاح الحبة كما جعل في أمته فيما بين لها من النكاح ان لا شيء له من الاعواض بما يحفظه
 من القرآن خاصة لانه يعلمها وهذا وان لم يقو قوة الحبة ففيه اتساع للامة وليس في الوسع استيفاء ما أوحى الله من الامر
 في كل سماء ومن الامر الموحى في السماء السادسة اعجاز القرآن والذي أعطيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلام من
 هذه السماء نزل اليه ولم يعط ذلك نبي قبله وقد قال أعطيت ستالم يعطهن نبي قبلي وكل ذلك أوحى في السموات من قوله
 وأوحى في كل سماء أمرها فجعل في كل سماء ما يصلح تنفيذه في الارض في هذا الخلق فكان من ذلك ان بعث وحده
 الى الناس كافة فصمت رسالته وهذا مما أوحى الله به في السماء الرابعة ونصر بالرعب وهو مما أوحى الله به في السماء الثالثة
 من هناك ومنها ما حمل الله من الغنائم وجعل له الارض مسجداً وطهوراً من السماء الثانية من هناك أوتيت جوامع
 الكلام من امر وحي السماء السادسة ومن أمر هذه السماء ما خصه الله به من اعطائه اياه مفاتيح خزائن الارض ومن
 الوحي المأمور به في السماء السابعة من هناك وهي السماء الدنيا التي تليها كون الله خصه بصورة الكمال فكمثل به
 الشرائع وكان خاتم النبيين ولم يكن ذلك اقبره صلى الله عليه وسلم فيه او أمثاله انفراد بالسيادة الجامعة للسيادات كلها
 والشرف المحيط الاعم صلى الله عليه وسلم فهذا قد نبهنا على ما حصل له في ولده من بعض ما أوحى الله به في كل سماء من
 أمره وقوله الزمان ولم يقل الدهر ولا غيره بنبه على وجود الميزان فانه ما خرج عن الحروف التي في الميزان بذكر الزمان
 وجعل ياه الميزان مما يلي الزاي وخفف الزاي وعددها في الزمان اشهر ارباب في هذه الزاي حرفاً مدغماً فكان أول وجود
 الزمان في الميزان لاعدل الروحاني وفي الاسم الباطن لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ثم
 استدار بعد اتقضاء دورة الزمان التي هي ثمانية وسبعون ألف سنة ثم ابتدأت دورة أخرى من الزمان بالاسم
 الظاهر فظهر فيها جسد محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت شريعته على التبيين والتصریح لا بالالكافة واتصل الحكم
 بالآخرة فقال تعالى ونضع الموازين القسط ايوم القيامة وقيل لنا وأقبحوا الوزن بالقسط ولا تخشروا الميزان
 وقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان فبالميزان أوحى في كل مماء أمرها وبه قدر في الارض اقواتها ونصب
 الحق في العالم في كل شيء فميزان معنوي وميزان حسي لا يخطئ أبداً فدخل الميزان في الكلام وفي جميع الصنائع
 المحسوسة وكذلك في المعنوية اذ كان أصل وجود الاجسام والاحرام وما تحمله من المعاني عند حكم الميزان وكان وجود
 الميزان وما فوق الزمان عن الوزن الالهي الذي بطا له الاسم الحكيم ويظهر الحكم العدل لاله الا هو وعن الميزان
 ظهر القرب وما أوحى الله فيه من الامر الالهي والقوس والجدي والدلو والحوت والحمل والثور والجوزاء
 والسرطان والاسد والسفيلة وانتهت الدورة الزمانية الى الميزان لتكرار الدور فظهر محمد صلى الله عليه وسلم وكان له في
 كل جزء من أجزاء الزمان حكم اجتمع فيه بظهوره صلى الله عليه وسلم وهذه الاسماء اسماء ملائكة خلقهم الله وهم
 الاثناعشر ملكاً وجعل لهم الله مراتب في الفلك المحيط وجعل بيد كل ملك ما شاء أن يجعله مما يريه فبين هود ونهم
 الارض حكمة فكانت روحانية محمد صلى الله عليه وسلم تكتب عند كل حركة من الزمان اخلاقاً بحسب ما أودع الله في
 تلك الحركات من الامور الالهية فازالت تكتب هذه الصفات الروحانية قبل وجود ذر كيمالي أن ظهرت صور
 جسمه في عالم الدنيا بما جعله الله عليه من الاخلاق المحمودة فقيل فيه وانك اعل خلق عظيم فكان ذا خلق لم يكن
 ذا خلق ولما كانت الاخلاق تختلف أحكامها باختلاف المحل الذي ينشأ أن يقابلها احتاج صاحب الخلق الى علم يكون
 عليه حتى يصرف في ذلك المحل الخلق الذي يليق به عن أمر الله فيكون قرباً الى الله فلذلك نزلت الشرائع لتبين
 للناس محال أحكام الاخلاق التي جبل الانسان عليها فقال الله في مثل ذلك ولا تقل لها أف لوجود التأنيف في خلق
 قايان عن المحل الذي لا ينشأ أن يظهر فيه حكم هذا الخلق ثم بين المحل الذي ينشأ أن يظهر فيه هذا الخلق فقال

لكم ولما تعبدون من دون الله وقال تعالى فلا تخافوهم فأبى عن الخلق الذي ينبغي أن لا يظهر فيه خاق الخوف
ثم قال لهم خافوني فأبى لهم حيث ينبغي أن يظهر حكم هذه الصفة وكذلك الحسد والحرم وجميع في هذه النشأة
الطبيعية الظاهر حكم روحانياتها فيها قد أبان الله لنا حيث ظهرها وحيث تمنعها فانه من المحال ان تنها عن هذه النشأة
الابزواها لانها عينها والشي لا يفارق نفسه قال صلى الله عليه وسلم لاحد الانبياء اثنين وقال زادك الله حرمًا ولا تمتد
وانما قلنا الظاهر حكم روحانياتها فيها تحرم زنا بذلك من أجل أهل الكشف والعلماء الراغبين في العلم من المحققين
العالمين فان المسمى بالجماد والنبات عندنا لهم أرواح بطنت عن ادراك غير أهل الكشف اياها في العادة لا يحس بها
مثل ما يحس بها من الحيوان فالكل عند أهل الكشف حيوان ناطق بل حتى ناطق غير ان هذا المزاج الخاص يسمى
انسانا لا غير بالصورة ووقع التفاضل بين الخلقات في المزاج فانه لا بد في كل مخرج من مزاج خاص لا يكون الا له به يتميز
عن غيره كما يجمع مع غيره في أمر فلا يكون عين ما يقع به الافراق والتجزئة بين ما يقع به الاشتراك وعدم التميز فاعلم ذلك
ومحققه قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ونسئ نكرة ولا يسبح الا حي عاقل عالم بمعبده وقدر دان المؤذن
يشهده مدى صوته من رطب ويابس والشرائع والنبوت من هذا القبيل مشحونة ونحن زدينا مع الايمان بالاخبار
الكشف فقد سمعنا الاحبار ذكر افارقة رتبة عين بلسان ناطق تسمعه اذا تأسمتها وتخطبت اعطاطية العارفين بحلال الله
بما ليس يدركه كل انسان فكل جنس من خالق الله أمته من الامم فطرهم الله على عبادة تخصهم أو حي بها اليهم في
نفوسهم فمروهم من ذواتهم اعلام من الله بالهام خاص جبلهم عليه كعلم بعض الحيوانات باشياء يقصر عن ادراكها
المهندس النحر يروهم على الاطلاق بما فاعلم فيها ينشأ ولونه من الحشائش والماء كل ونجب ما يضرهم من ذلك
كل ذلك في فطرهم كذلك المسمى جبادا ونباتا أخذ الله باصهارنا واسماها علمهم عليه من النطق والاقاوم الساعة حتى
تكمال الرجل فخذ بما فاعلمه أهله جعل الجهلاء من الحكماء هذا اذا صح ايمانهم به من باب العلم بالاختلاج يريدون به علم
الزجروا كن علم لزجروا علما محصيا في نفس الامر وانه من أسرار الله ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام
فكان له صلى الله عليه وسلم الكشف الايم فيرى ما لا يرى ولقد نبه عليه السلام على أمر عمل عليه أهل الله فوجدوه
صحيحا قوله لولا اني بيدي حديثكم وتخرج في قلوبكم لرأيت ما أرى ولستم مني ما أسمع نفسي برتبة الكمال في جميع أموره
ومنها الكمال في العبودية فكان عبدا صرا فلم يبق بذاته بانية على أحد وهي التي أوجبت له السيادة وهي الدليل على
شرفه على الدوام وقد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولان الله يراى وافر
وهو أمر يخص بياطن الانسان وقوله وقد يظهر خلاف ذلك بافعاله مع تحقيقه بالمقام فيلبس على من لا معرفته
بالاحوال فقد يتناقض هذا الباب ماست الحاجة اليه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الباب الثالث عشر في معرفة حلة العرش

العرش والله بالرحمن محمول • وحاملوه وهذا القول معقول
وأما حول الخلق ومقدرة • لولاه جاء به عقل ونز يسر
جسم وروح وأقوات ومرتبنة • ما تم غسب التي رتب تفصيل
فذا هو العرش ان حقت سورته • والمستوى باسمه الرحمن مأمول
وهم ثمانية والله يعلمهم • واليوم أربعة ما فيه تعليل
محمد ثم رضوان ومالكهم • وآدم وغيليل ثم جبريل
والحق بمالك اسرافيل ليس هنا • سوى ثمانية غير بها يسر
اعلم ابد الله الولي الحليم ان العرش في لسان العرب يطلق ويراد به الملك يقال نزل عرش الملك اذا دخل في ملكه خذل
و يطلق ويراد به السرير فاذا كان العرش عبارة عن الملك فتكون حلتة هم القائمون به واذا كان العرش السرير
فتكون حلتة ما يقوم عليه من القوائم أو من يحمله على كواهلهم والعمد بدخل في حلة العرش وقد جعل الرسول

فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲	اگر جسم سے مراد وجود ہے	۲	حروف کی تین قسمیں
۲۳	زمانہ ہی نہیں	۴	حقائق کلمات
۲۴	وجود حق تعالیٰ اور وجود عالم	۴	نحویوں کا کلام و یکمیں
"	کیا اللہ تعالیٰ اختراع فرماتا ہے	۶	حرکات کی قسمیں
۲۵	اختراع کون کرتا ہے	۷	تلیوں و تملکین حروف
۲۶	خدا کا تدبیر عالم فرمانا اختراع نہیں	۹	متکلم کو تلیوں کی محتاجی ہے۔
"	ضروریات اختراع	۱۰	اشتراک لفظی حقیقتوں کو نہیں بدلتا
۲۷	علم الہی ازلی ہے	۱۲	اگر آپ ہماری طرح جانتے ہوں
۲۹	تیسری فصل	۱۳	الفاظ مجسم و تشبیہ
"	علم، عالم اور معلوم کے بایں میں	۱۴	الفاظ کی قسمیں
۳۰	دل کا آئینہ	۱۵	اشتباہ لفظی
۳۱	علم کیا ہے	۱۶	تشبیہ خداوندی کے بار میں آیات و احادیث
۳۲	کیا خدا کی مناسبت مخلوق سے ہے	۱۷	اہل تنزیہ کا ایک گروہ
۳۳	اللہ تعالیٰ کو جان لینا کیسے ہے	۱۸	اہل تنزیہ کا دوسرا گروہ
۳۶	باب سوم	۱۹	اہل تنزیہ کا تیسرا گروہ
۳۷	کون کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے	"	اہل تنزیہ کا چوتھا گروہ
۳۸	حادثہ قدیم کے درمیان کوئی نسبت نہیں	"	اہل تنزیہ کا پانچواں گروہ
		۷۱	یہ مکاشفہ کا علم ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷	دوستوں کی خواہش	۳۹	الحمد للہ آٹھویں جز تمام ہوئی
۶۸	مکانوں کی تاثیریں	۴۰	الفاظ کی اصطلاحیں
۷۱	بیت اللہ شریف کی طرف آؤ	۴۱	حق تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا
۷۱	ہم ابتداء عالم کو کیسے جانتے ہیں	۴۲	مفعولات کا تعارف
		۴۳	حواس خمسہ کا ادراک
۷۳	ہر حقیقت کا ایک اسم ہے	۴۶	قوت منفردہ قوت عقلیہ
۷۴	امہات اسماء کو دیکھیں	۴۷	قوت ذاکرہ
۷۴	اسماء سبعہ	۵۰	اللہ تعالیٰ کی انگلیاں
۷۵	امہات اسماء کی مزید تشریح	۵۵	قبضہ اور یمین
۷۵	ایجاد عالم کا سبب اسماء ہیں	۵۷	دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ
۷۸	حقیقت اسماء	۵۸	خدا کا تعب اور ہنسی
	باب پنجم	۵۹	اللہ تعالیٰ کی بشارت
۸۱	بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کے اسرار	۶۰	خدا تعالیٰ کی طرف نسبت نسیان
	کی معرفت کا مختصر بیان	۶۱	نفس باری تعالیٰ
۸۲	ابتداء عالم کیسے ہوئی	۶۲	خدائی صورت
۸۳	بسم اللہ کی باء اور باء کا لفظ	۶۳	خدا کا بازو
۸۵	بسم اللہ کا الف	۶۴	خدا کے قدم
۸۸	سین کا ساکن ہونا	۶۴	استواء الہی
۹۱	لفظ اللہ کی تشریح	۶۵	ان تفسیروں سے کیا مراد ہے
۹۲	وہ ہے تو آپ نہیں	۶۷	باب چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۳	بسم ورحمان کا ایک ایک لفظ	۹۲	اہل حال کا حال
۱۲۴	اور رحیم کے دو نقطے	۹۷	تہنیت
۱۲۴	ابوبکرؓ کی صداقت یقینی تھی	۹۸	ہمزہ کے اسرار
۱۲۶	رحیم کے دونوں نقطے	۹۹	اپنی پہچان سے خدا کو پہچانا
۱۲۷	حسن و رسالت مآب کا غیب	۱۰۰	اللہ کی آل اودہ
۱۰۲	طریق خاص سے اُم القرآن کے	۱۰۲	زبانِ دل کی ترجمانی ہے
۱۲۸	اسرار	۱۰۳	بسم اللہ میں الرحمن
۱۲۹	فاتحہ اُم القرآن ہے	۱۰۵	حروفِ علت
۱۳۰	سبع مثانی اور قرآنِ عظیم	۱۰۷	کیا اسمِ رحمن اللہ کا بدل ہے
۱۳۲	میں نے الحمد للہ کی تفسیر کی	۱۱۰	رحمن آسمانوں اور زمین کا رب ہے
۱۳۳	الحمد اور لام	۱۱۱	سوال و جواب
۱۳۴	اُسکی رحمت اُس کے غضب پر	۱۱۲	رحمن اسم ہے ذات کے لیے
۱۳۴	سبقت سے گئی۔	۱۱۴	اللہ اور رحمانے
۱۳۶	لام کا مقام	۱۱۶	بسم اللہ میں رحیم کیوں
۱۳۷	رب العالمین اور الرحمن الرحیم	۱۱۷	اسماء کی معرفت
۱۳۷	کی تشریح	۱۱۸	چار لفظ چار معنی
۱۳۸	کلمہ روح کلی	۱۱۸	بسم اللہ کا ہم
۱۳۹	روح سے خدا کا انتخاب	۱۱۹	نہرِ ارساں نہرِ مہینے
۱۴۰	نفس کی پیدائش	۱۲۰	اللہ اور رحمان کے الف
۱۴۲	الرحمن الرحیم	۱۲۰	بسم اللہ کی باء

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۶	عالم اصغر و اکبر کی معرفت	۱۴۳	ماہ نامہ یوم الدین
۱۴۸	عالم استحالہ	۱۴۶	ایک لعل و ایک نستین
۱۴۸	زمین کے طبقات	۱۴۸	ابنا الصراط المستقیم
۱۴۹	عالم تعمیر	۱۵۰	فصول تائیس اور فوائد تائیس
	عالم نسب	۱۵۱	تفصیل اس جمال کی
۱۸۱	باب نہفتم	۱۵۵	روحوں سے سوال جواب
۱۸۱	اجسام انسانیہ کی پیدائش کی مدت	۱۵۶	اختلاف ارواح
"	اور یہ دوسری جنس عالم کبیر سے	۱۵۷	مزید آیات کی تفسیر
"	موجود ہے اور آخری صنف مولدات	۱۵۹	مدعیوں کا دعویٰ
"	سے ہے۔	۱۶۰	ایمان کی قسمیں
۱۸۲	دنیا کے ماہ و سال	۱۶۳	چھٹا باب
۱۸۳	کس کو کیسے پیدا فرمایا	۱۶۴	حقیقت خمذیہ اور مخلوق کی پیدائش
۱۸۴	فرشتوں کے مرتبے	۱۶۶	ترجمہ اشعار کا
۱۸۵	انسان کا اعزاز	۱۶۷	معلوم اول
۱۸۶	آسمانی برجوں کا تعارف	۱۶۸	دوسرا معلوم
۱۸۷	یہ غلیٹیں	۱۷۰	تیسرا معلوم
۱۸۸	دورہ افلاک	۱۷۰	چوتھا معلوم انسان ہے
۱۸۹	دار دنیا کی تخلیق	۱۷۱	خدا تھا اور کچھ نہ تھا
۱۸۹	دار آخرت کی تخلیق	۱۷۳	اُس کا علم قدیم ہے
۱۹۰	جنت کی چھت	۱۷۴	مکاشفین کی نظریں عالم زندہ ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۰	اور بھی زمینیں ہیں	۱۹۰	ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے
۲۱۱	وہاں بھی زندگی ہے	۱۹۱	خدا نے چراغاں کیا
۲۱۱	وہاں داخلہ کیسے ہوتا ہے	۱۹۱	آسمانوں اور زمینوں کی اطاعت کا
۲۱۳	دوسرے کا وجود اپنانا		فرق
۲۱۴	کستوری کا خطہ	۱۹۲	کس کو کس سے پیدا کیا
۲۱۴	سونے کی زمین	۱۹۲	جب ملک بن گیا بادشاہ بنا دیا
۲۱۵	چاندی کے خطہ	۱۹۳	اولاد آدم میں شقی بھی اور سعید بھی
۲۱۶	کا فوری خطہ	۱۹۴	آدم کے بے پیدا فرمایا
۲۱۶	اُس زمین کے عجائب و غرائب	۱۹۵	قوتوں کی تخلیق
۲۱۷	وہاں کے دریا	۱۹۶	ہر اسم الہی سے انسان کا حصہ ہے
۲۱۸	مزید عجائبات	۱۹۶	اجسام انسانی کی ترتیب
۲۱۹	وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں	۱۹۸	مرد و عورت کی محبت کی وجہ
۲۲۰	وہاں کعبہ بھی ہے	۱۹۹	ترکیب جسم انسانی
۲۲۱	مٹی کا سمندر پتھروں کی کشتی	۲۰۲	عقل کیسے پیدا ہوئی
۲۲۲	وہاں کے شہر	۲۰۲	انسان خیمہ اطلاق کا ستون ہے
۲۲۳	وہاں کے بادشاہ	۲۰۳	انسان مقصود خداوندی ہے
۲۲۴	ایک اور بادشاہ	۲۰۵	اہل اللہ عجز سے معرفت حاصل کرتے ہیں
۲۲۵	غیرت مند بادشاہ	۲۰۸	باب ہشتم -
"	وہاں اٹھارہ بادشاہ ہیں	۲۰۹	مخصوص زمین
"	کھانا بادشاہ کھلاتے ہیں	۲۰۹	ایک روایت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۴۳	انسان سب سے طاقتور ہے	۲۲۶	ہر کام پر ایک شخص ہوتا
۲۴۵	انسان میں عقل کیون زیادہ ہے	۲۲۷	خدا قادر ہے
۲۴۵	جنات کی عقل کیوں کم ہے	۲۲۸	ایک دقیق مثال
۲۴۵	جنوں سے پہلا شیطان	۲۲۹	باب ہفتم
۲۴۶	کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے	۲۳۰	وجود ارواح مارجیہ ناریرہ کی معرفت
۲۴۷	کیا شیطان پہلا جن ہے		کا بیان
۲۴۷	کیا جنوں کو آگ کا عذاب ہوگا	۲۳۰	شعلہ مارنے والی آگ
۲۴۸	جہنم ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی	۲۳۱	انسان کی تخلیق مختلف ہے
۲۴۹	باب دہم	۲۳۲	اربعہ عناصر کی تشریح
۲۵۰	حضور رسالت مآب کی سرداری	۲۳۳	جنات کیوں متکبر ہیں
۲۵۱	تمام انبیاء آپ کے نائب ہیں	۲۳۴	انسان کیوں متواضع ہے
۲۵۲	حضور رسالت مآب انبیا کے	۲۳۵	جنات کا انکسار کیوں ہے
	بادشاہ	۲۳۵	جنوں کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے
۲۵۳	شرعیہ مصطفیٰ ناسخ ہے	۲۳۶	جن انسان سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوا
۲۵۴	آپ کی شریعت کا حکم نافذ ہوگا	۲۳۷	خیات کیسے پیدا ہوتے ہیں
	ہم تفصیلت نہیں دیتے خدا دیتا	۲۳۸	جنوں کا ملاپ
۲۵۴	ہے	۲۳۹	روحانیوں کو قید کرنے کا طریقہ
۲۵۵	طریق اور ہے پیروی اور ہے	۲۴۱	جنوں اور فرشتوں کا فرق
۲۵۷	یہ دعائیں بھی ایسے ہی ہیں	"	جنوں کی پہلی تخلیق کیسے ہوئی
۲۵۹	اجسام انسانی میں پہلا باب	۲۴۲	جن سے شیطان

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	ہمارے بلند بالوں اور سفلی ماؤں	۲۵۹	حضرت آدم اور مریم باپ نہیں
۲۵۳	کی معرفت علوی باپ سفلی مائیں	۲۶۰	عالم میں خلد نہیں
۲۵۴	چار عورتوں سے نکاح کیوں	۲۶۱	انسان نسخہ عالم ہے
۲۵۵	اصل کیا ہے	۲۶۲	کن کا درمیانی رابطہ
۲۵۵	ارکان کی منافرت	۲۶۳	اگر تجھے پیدا نہ کرتا
۲۵۶	نفرت کیسے دور کی	۲۶۳	اجناس عالم کیا نہیں
۲۵۷	باپ بالوں میں ماں ماؤں میں	۲۶۴	اول تو آخر بھی تو
۲۵۷	یہ ایک امر عظیم ہے	۲۶۴	اولین و آخرین کے عالم
۲۵۸	قلم اعلیٰ پہلے پیدا ہوتی ہے	۲۶۵	تلوار اور رحمت
۲۵۹	سنگریزوں کا شیعہ پڑھا	۲۶۵	آپ کے سامنے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے
۲۵۹	دو صفات ہیں	۲۶۶	سامنے کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں
۲۶۰	صورتوں کی قسمیں	۲۶۶	بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے
۲۶۰	مہندس کا بنجار کو سمجھنا	۲۶۷	اہل فترت کا حال
۲۶۱	کس وجہ سے باپ ہے	۲۶۸	یہ طبقہ مومنوں کا ہے
۲۶۲	پہلی ماں جبرواں ہے	۲۶۹	یہ لوگ بھی ایمانی والے ہیں
۲۶۲	نزول توالد	۲۶۹	پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر پڑھنے آئے
۲۶۳	مرکز کون	۲۷۰	دوسرے اجروالے
۲۶۳	دنوں کی پیدائش	۲۷۰	بد بخت اہل فترت
۲۶۴	دنوں کی مدت	۲۷۰	یہ بھی بد بخت ہیں
۲۶۵	دن اور رات کا نام یوم ہے	۲۷۲	گیا رہواں باب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۲	آپ نبی بھی ہو چکے تھے	۲۸۶	دن اور رات کی سناکت
۳۰۲	شرقیوں کی منسوخی	۲۸۷	دونوں ماں بھی ہیں اور باپ بھی
۳۰۲	آپ باطن سے ظاہر کی طرف	۲۸۷	چاند اور سورج کی گردش
۳۰۲	لوٹ آئے	۲۸۹	نازوں بھری آیت
۳۰۲	انبیاء سے اور مہینوں سے چار چار	۲۹۱	جنتی مردوں کی خصوصیت
۳۰۲	حرم	۲۹۲	نورانی شعاعوں کی اولاد
۳۰۵	آپ کا طور میزان اور عدل میں	۲۹۲	میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو
۳۰۵	امرت مصطفیٰ کے علوم	۲۹۴	ترجمانی موبائلے گی۔
۳۰۶	ہم رحیم شفاعت کرے گا	۲۹۵	سلام کا جواب آتا ہے
۳۰۷	اگر علم ایمان کے ساتھ ہو	۲۹۵	جہن کو سلام نہ پہنچے
۳۰۸	وہیج تر فلک حضور کا ہے	۲۹۶	جب خدا واجب کر کے سلام کہتے
۳۰۸	پہلے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۶	لفظ صلوة سلام نہیں
۳۰۸	دوسرے آسمان میں خصوصیت	۲۹۷	دو باپ دو ماں ہیں
۳۱۰	تیسرے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۷	کون کس کے ماں باپ ہیں
۳۱۱	چوتھے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۸	ان ارکان کی اولاد
۳۱۱	پانچویں آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۸	ماں باپ کیسے
۳۱۳	اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے	۲۹۹	فاعل اور منفعل کی حیثیت
۳۱۴	مہر میں قرآن سکھانا	۲۹۹	حضور رسالت آپ سے زیادہ جانتے ہیں
۳۱۴	حضور کے خصوصی اعزازات	۳۰۱	بارہواں باب
۳۱۶	زمان اور میزان	۳۰۲	آپ موجود تھے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۰	جمادات ارواح ہیں	۳۱۶	ماننے کا دوسرا دورہ میزان
۳۶۱	پتھروں کی آواز	۳۱۸	مہم برہوں کو ظاہر کرنے والا میزان ہے
۳۶۲	حیوانوں کا ادراک		رہ برہوں کے نام فرشتوں کے نام
۳۶۳	علوم مصطفیٰ	۳۱۸	برہیں
۳۶۵	الفتوحات المکیہ عربیہ	۳۱۸	ما حجب خلق عظیم
۳۸۷		۳۱۹	اقسام اخلاق

چشتی کتب خانہ

کی تمام مطبوعات ملنے کا پتہ

علی برادران

ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

قرآن پاک (سادہ و متجسم)

تفسیر حدیث فقہ

تصوف

اعتقادات

سیرت رسول

اور ہر قسم کی تاریخی کتب کا مرکز

ہماری دیگر مطبوعات

الغیب

ابرار خطابت

نشجۃ الکون

فتوحاتِ مکیہ

سرورِ عالم

دلیلُ العارفين

شانِ غوثِ اعظم

معجزاتِ رسول

خلفائے اشدین

معالی الہم

گلستانِ خطابت

فیضانِ خطابت

معراجِ النبوی

میلادُ النبی

سوانحِ حیاتِ سلطانِ بابو

پہنچے دی بونی

عسلی برادران تاجران کتب بھنگ بازار فیصل آباد

قطبِ لائت شہنشاہِ مملکتِ تصوف

سیدنا شیخ اکبر محمدی **الذین یزکیہم** علیہ الرحمۃ
کبے مثال

تصنیف لطیف

شجرۃ الکون

ہرید روپے

مختصر جملہ

الوالہا ق مو فی محمد صدیق بیگ ق اداری صاحب

علی ہرادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ جنگ بازار فیض آباد

نائب غریب نواز مرشد فرید قطب الاقطاب قطب الواصلین
 سیدنا و مرشدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی
 رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف

دلیل العارفین

ہدیہ بہ اروپ

اردو ترجمہ جناب پروفیسر اختر جمہ صاحب

معالم الہامیہ

یعنی ہمتوں کی بلندیاں

تصنیف لطیف

رہبر شریعت و طریقت۔ رموز حقیقت و معرفت عارف باللہ
 جناب حضرت برنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

ہدیہ

کتاب الفیاض فی معرفۃ کتب الطب
 و فی خواص الطب الیٰ حبیب الرحمن
 رحمۃ اللہ علیہ

دلیل القارئین

جلد ۱

تقریباً ۱۰۰۰ صفحہ

مکتبہ المصطفیٰ

www.maktabah.org

Futuhāt -ul- Makkiyyat

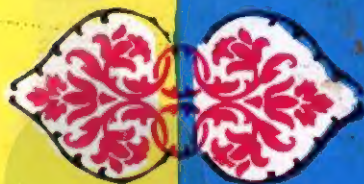
By

MUHYI UDDIN IBN-UL-ARABI

(1165-1240)

Translated By

ALLAMA SAIM CHISHTEE

ALI BROTHERS

Book Sailors Jhang Bazar, Faisalabad

Maktabah Mujaddidiyah
www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.